

B221
Z817

周易象理证

天津市古籍书店

10083562

易之爲書。大精深。號爲人更三聖。世歷三古。茫茫易乎。未之盡者。然揆厥所元。要以象爲本。觀象於天。察法於地。觀鳥獸之文。近取諸身。遠取諸物。揆諸形容。相其物宜。萬物之理。莫得而遁。此所謂天垂象。聖人則之者也。漢儒之學。爲近古。易則虞氏得其傳。謂易無一言離象。其於宗也。可謂耦適而上遂矣。厥後文肆而質蠲。王弼掃象。援儒入老。程朱承之。其精者不失爲得意忘言。其駁者每汨本真。要各自成其學。虛非義文。周孔相傳之易也。江東髮受書。輒聞六經。易最玄深。而心好之。然解人難遇。鉤探莫從。乙丑從蓮城張洪之先生問易。先生之學。主虞氏。而左右采獲。兼有漢學。說詳於象。復演其理。擯其證。務本隱以之顯。用餉初學。江得闕易涯淡。自先生啟之。愈知易爲九宮乾道變化各正性命二語。蓋無變化。則窮於用。不正。則失其體。安易以貞一爲宗。其理直不阿俗。其語獻出處。無或詭於正。微特爲一時經師。抑亦人師也。近先生以平昔所著書。若爲周易象圖證一書。亟請付手民。以廣其傳。嗚呼。國故莫尊於經。而經莫大於易。是書出而象理通明。儻亦恢張國故之濫觴也歟。

中華民國十九年冬

後學鹽山張之江謹序

王前省長鐵珊序

周易注疏傳箋者數百家。予嘗苦其難讀。昔在南苑。得問易於河東張洪之先生。時略觀虞氏易。未暇也。先生窮易。由宋元明清諸易說。上追漢。獨嗜虞學。每於夜靜時。出示一卦一爻。以相辨難。凡卦象在天。既濟定位。各卦消息。羣爻義例。以及姬辭孔傳。俱以發明義象諸要旨。始得窺其門徑。嗣歷綏潼洛并。或數月及一二年一晤。先生口吟手披。鉤玄擷要。鑒於世污道墮。華易乾道變化各正性命語旨。宗虞象。揭明辭理。證以事實。義淺易解。冀以正人心。而同勉爲寡過君子。予急埃其纂訖而讀之。頃先生由首都來簡。謂所纂周易象理證成。屬爲序。近讀桐城馬先生周易費氏學。佩其博大精微。有未達。方將就問於先生。又極盼得大箸而並讀之。凡夙未盡讀者。其開悟我又當如何也。敬先寄數語。請附於後云。庚午冬河北定縣王瑚謹跋。

王前總督清白序

易與天地準。故能彌綸天地之道。因知易之爲道。實具有深密、廣博、圓通、準確、四大要義。其理既精。事皆深通易義。赤文金簡。珍藏祕府。而密運其機括。以經緯人天。裁成萬物。用以

成通變宜民之盛治。洪範九疇。爲列聖相傳治譜。畫州分井之所由昉。而建中立極。要不出於洛書九數之成軌。所謂八卦九章相爲表裏者。則易之神奧可知也。顧道從一定。法與時通。是以一代之治。卽有一代之易。連山首艮。歸藏首坤。斷文軼字。猶可考見。自姬周以後。無復繼起。故今所傳者。獨有周易。以經孔子贊定。遂與詩書六藝同著於後世。易有理有象有數。理闡於微。象徵諸實。而數以會其通。如是而易之體用始備。孔子發假年之歎。費三絕之功。其致力於易者至深且久。三千之徒。達者蓋寡。乃獨由子夏以傳之。商瞿數傳以後。至漢而分爲施讎孟喜梁丘賀之三家。後世習漢易者。門戶雖復龐雜。而大抵多出於此三家之流裔。鄭荀京焦而外。如姚信。瞿子元。蜀才。陸績。干寶。馬融。宋衷。劉表。王肅。董遇。王虞。劉瓛輩。皆能自成一家之言。諸緯縱出別裁。要亦言中有物。而虞氏仲翔五世治易。獨得孟氏真傳。其爲說尤精湛有統系。其援象證辭。因爻定義。神明變化。類能發周孔不傳之祕。惜宋易興而漢易亡。仲翔之書。已無完本。零章斷簡。僅散見於諸家叢錄。如管中窺豹。時見一斑。此直可歎息扼腕而引爲深恨者也。元明之代。易學殊晦。間有作述。當然不出於宋令牙慧。乃逮遜清乾嘉間。經師鉅儒。先後輩出。不意多年束閣之漢學。隆隆崛起。復成一代宗尙。其研精易學者。如全謝山。毛西河。惠天牧。

惠定宇熊理堂江慎修諸先生類皆直追古義。覃研象數以求實理。一洗老易玄虛與宋儒泛論之流弊。若惠定宇劉申受張皋文李尚之。皆宗尙虞易者。而惠氏雜采鄭荀迹同補衲。劉氏之說氏易言補易五述李氏之虞氏略例世皆罕見傳本獨皋文綴拾虞說纂爲周易虞氏義虞氏消長易禮易事易言易候諸書遂使數千年湮埋剝蝕之古物如泗鼎出河散錢就貫燦燦爛爛於當代此又易學中興之一大機兆也。顧咸同以後遂爾闐然無復嗣響近代世界大通國人醉心科學於是談經講易之消息久不多聞張先生洪之潛研四部淹貫百家吾國哲學無不遍曉而於諸學中尤深於經於諸經中尤精於易於易學中尤獨宗虞氏甲子之役曾往北平西郊天太山中爲馮煥章兄講演易理偶以班隨獲聞諸論旁通曲證深入而顯出能以顯淺之理發深奧之文如匡鼎解詩生公說法不覺爲之心折比年南北睽違山居離索悵念前晤每不勝風雨鷄鳴之感頃得來簡知以邇來探討所得舊集成編博綜諸家之說一折衷於虞氏而通之以己意其書序卦分爻先求象別以示立辭之本次解辭理以明取象之方又大證以經史並錯舉近今革命事實以發明其義例而歸本於迪吉逆凶之大旨用以挽末俗而正人心期使全國上下皆以學易寡過爲歸宿凡爲文十八萬餘言名之曰周易象理證。

偉矣哉。毅力精心。卓絕百世。非但虞易殘缺。從此可成完璧。卽其他各氏漢易。九家八緯。均將附此以見餽羊。而義文周孔一線相延之遺緒。亦庶幾藉以幸存於不墜。是固皋文之畏友。虞氏之功臣。抑直周孔之傳人。而義文之後勁也。海內賢俊。倘得此編而研習之。沿流討源。由是以推見大易全旨。深明先哲所以彌綸天地之功用。浸使吾國獨有之易學。津逮於全世界。吾知世界文化。類情通德。必當嶄然開一新紀元。然則此編之成。安知不與盧梭赫胥黎斯賓塞達爾文諸名著。同其功效耶。爰綴數言。以爲他日券時。

中華民國十有九年十二月日杭縣黃郛謹序

景前教部長太昭序

昔司馬子長曰。蓋孔子晚而喜易。易之爲術。幽明遠矣。非通人達才。孰能注意焉。竊恆驗之。易之學始興於包犧。於夏殷之世。連山歸藏是已。而莫備於周易。所謂三古者也。周之說易者。二姬孔丘。孔丘歿。其弟子傳之。有子夏商瞿。商瞿子弓之徒。後絕。二百餘年。至漢。田何受其學。蓋田何得之孫虞。孫虞得之周醜。周醜亦得之子弓者。其間或續或絕。然皆孔氏之學。繼此而下。易離爲三。蓋自商瞿至田何爲一家。焦氏易後出。及費氏易爲古文。而田生俱受其學。嗣是

諸家互相授受。田何授王同。周王孫丁寬服光。王同授楊何。周王孫授蔡公。丁寬授田璠。田璠授施讎。孟喜。梁丘賀。施易之後。有張禹。彭宣。戴崇。景鸞。酈曼容。梁丘之後。有五鹿充宗。張仲方。鄧彭祖。而孟易之後。有白光。翟牧。焦延壽。京房。歷東漢袁良。津丹。鮐陽。鴻任。安范。升。楊政。累傳至虞翻。翻自其高祖光及身五世。皆治孟氏易。時去古未遠。故仲翔治易造湛。而尤深孟學。由戰國周秦逮漢已來。易學之中統也。若夫自秦廢典籍。而降易於筮卜。得不燔蔑。後世遂有僅據此道而說易。緯書變出。而易之路業蕪矣。耀月素治易老。雜以禹墨。易老以治心性。禹墨以治事功。將終身行之。如有不盡。顧意在躬體力驗。故所領殊狹淺。不足窺三古之微。見百聖之奧。夫易有三德。曰象曰理曰數。其道始立。象爲之綱。而繼闡顯之以理。所以著明象旨。復衍之以數。亦以發理而徵象也。後世違北象理。而轉言數。斯漢之緯學起。大承秦學之弊。而正統之學者。自田何孟喜。逮于虞翻。張其大義。此道復光。蓋許慎以來之所承學。皆虞氏易也。魏晉玄學。不足言易。自王弼掃象。唐承其弊。覃幾之術彌非。孔穎達李鼎祚所得絕妙。宋儒治易者。至夥。顧遺象言理。爲王弼所囿。仍墜魏晉已來之障。與緯書學派之離理言數者。亦五十步百步之違耳。時邵雍持術能自別異。獨言數。標領新趣。而當時儒術者。率異端眎之。卽相善者亦諱

勿敢增。第其術爲驗亦鮮。訖今遽衰。元明以後。治斯學者。欲拔於王弼。轉蔽於程朱。明世承學。惟來知德說象。垂千年所未有。惜多乖舛。尤有謬譌。至勝清惠棟張惠言起。而虞學大顯。共和伊來。言理數之學者尤衆。率附會術數。益張識緯。妖妄之徒。爛出支離弔詭。幾等夷於預言神話。易之理又盡矣。蓋自馬融鄭玄荀爽陸績劉表宋衷之徒。實皆習費氏古文。費氏盛張。而三家易皆遂衰。施梁之學。及今不聞。傳孟學者。但一虞翻耳。夫今欲求易於三家一宗之山何。實惟一孟氏。而求孟氏則第有一仲翔。今之此道。爲彌珍矣。吾友張洪之先生。治易重象。由程朱以後諸箋注。上追漢易。獨宗虞氏學。講習戎馬之際。累膺馮煥章張子燕二將軍講席。蓋自開國以還。吳子玉馮煥章張子燕。類皆以武人喜治易。聲氣所播。一時多有盛漢丁將軍之風。自甲子之歲。泊今七年。吾友之學。日有所獲。發明彌富。久受張將軍師禮。庚午秋。耀月仍講學故京。頃由南都馳函。屬爲所箸周易象理證附序。其書宗乾道變化各正性命語旨。參虞氏象學。解明辭理。證以事趣。而以修身寡過爲依宿。義純辭簡。知其寢居此術。章三絕矣。共和庚午八月。芮城景耀月謹序。

孔部長庸之序

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則近而正。以言乎天地之間則備矣。蓋聖人之作易也。立象以盡意。設卦以盡情。僞繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。其所以彌綸萬有。綱紀萬事者。非知周乎萬物。法象乎天地。其何能與於斯。顧自羲文姬孔以後。注易家遽起。其能默契淵微。心知其旨者。惟仲翔以家五世治易。援象證辭。因爻定義。爲能紹孟喜真傳。以上窺四聖心源之祕。聖人感象而作易。含象乃無易可言。此虞汭所以爲獨絕。而非漢以後諸家所可幾也。第自王弼掃象。釋以玄言。而易爲一晦。程朱泥其說。專闡空理。多背象意。至來氏言象。又病穿鑿。而易至重晦。四聖奧旨。既經仲翔發明。乃復掎於諸儒歧說。歷千餘年而不彰。而所謂參天地配神明贊化育之盛。不復見於神臯禹甸。斯非吾徒之至憾乎。茫乎芴乎。其諸四聖之微言。終絕而不續乎。抑將有待於其人乎。清張太史皋文。治易宗虞。承惠棟嫡跡。闡精補缺。解易重消息。遙與羲聖十言相通。使仲翔之絕學。粲然復明。惟詳象略理。意多與折。難餉初學。越百餘年。而吾鄉太洪張先生繼起。獨本其書。詳爲推闡。歷數十寒暑。成周易象理證十八萬言。首依象別辭。次以理闡象。次又博採經史近事。無中外古今爲之證。大旨歸於善補過。於吉凶順逆之辨。反覆引伸。其救世之意至深遠矣。祥熙竊以爲易無方無體。非可

以一端盡也。際茲中外大通鼎故革新之會。事物之蕃變。莫可統紀。事會之乘除。莫可究詰。而考諸易象。乃無不逆觀之。非聖人而能若是乎。然則執易簡以御事物之繁賾。蓋有莫能外自吾易者。所謂至誠前知之說。皎然可識。而當否泰之交。剝復之會。意者其有與天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶者出。以極天人之微。以應大人之位。以開太平之運者乎。序先生此書。乃不禁舉然想望之也。中華民國二十年二月太谷孔祥熙謹序

張將軍峻潔序

易準天地而通於人。故名最高哲學。亦實身心性命之學。其書博大精微。雖終身窮索。不能盡。然動貞於一。要於通辭變而善補過。竊按坎離二卦。得乾坤之中氣。以節制其過。上經至大過。終以坎離。下經至小過。終以既未濟。尚中也。雜卦曰。既濟定。謂六爻正位。惟既濟。所以定各卦爻位。不正也。故卦首乾。二四上宜變。已於乾道變化各正性命。二語發其例。義又尚正。夫正爲易體。而妙用在於中。中出龍圖五十。五九居中。二氣出入於斯。五行生成於斯。四時變化於斯。雖一元默運。至正不偏。有時陰陽爲沴。天行尚不能無忒。聖哲詎敢言完修。是以孔子知中寓五十。精妙難窮。嘗謂假年學易。可無大過。言彌謙而行彌謹也。我國先哲。靡不深究易理。至不

得已而筮。亦恐速戾厥躬。不及悔改。慨自焦京衍數。空揭災祥。伊閔治辭。高談玄妙。而易理一揜於術數。再墮於玄言。致學者多闕反修實功。此豈四聖之本心哉。晉南張洪之先生治易。尙消息重象。謂陰陽來往。互爲盈虛。乾終餘慶。坤終餘殃。而以修身寡過爲主旨。當清季丁未。主講臨晉。已以易學著稱。性疏落。澹於功名。晚尤耽虞氏易。初聞呂寅清先輩通易。數叩詢。繼受子琮田公特知。獎拔其才。悅能解易理。謂理寓於象。舍象無可言易。一言啓悟。乃本辭索象。始歎程固輔嗣理解。多乖背象意。而易更趨重晦。泥象者妄。掃象者空。由象推理而體諸身心者。實。象以伸翔得其精。不取來氏雜。且才足有爲。服政并薊。雖職升簡任。意若不屑。而益肆力於易學。適薑友喜讀易。以高等顧問。聘與講易。相得甚歡。間畀西北邊署及國府禁烟會祕書長。爲急圖纂易。辭未就。猶憶前膺煥公講席。至南苑講易。移至西郊天太山中。有鐵珊膺白諸哲。列與聞。均以言切實際。時加敬禮。煥公尤特賞君子易一新著。一時聲溢京華。申江學者。至借滬報屢探詢。欲一親炙爲快。然不爲虛聲動。仍探索若無所得。聲與先生久處。仰其學。並欽其品。先是在南苑。同蘭江瑞伯筱山仿魯仲知諸友。偶從學易。輒知大義。次居鄭。新出難中。仍請續講。知道重責己。乃悔前多闕失。已而抵甯都。復值於薑友寓。無朝夕索居。學易較覺進。有劉

友定五邀班隨。聞之釋然。先生剛直好義。遇友有失檢。言無少諱。嘉聲樂於聞過。引爲心交。願互相攻砭。嘗謂易在反修。凡事每一反省。輒自見其有過。自攻不逮。何暇攻人。又謂學易極功。盡於參贊化育。聖賢亦不過能嚴其修省。以幾於化。必朝乾夕惕。忘老將至。期合懼以終始。以要无咎語旨而後得。邇鑒大道陵夷。人心宜正。取宗虞說。闡易真諦。釋辭按象。理精可見。義心略筮重修。行果弗愚。焦說而又顯證。以事實。俾學者易瞭。知所趨避。咸勉爲寡過之君子。不特與世道有補。而四聖心傳。亦庶賴以不墜耳。庚午冬後學滄縣張樹聲謹序

自序

舍象無可言易。易在釋明象意。以見真理。息息與四聖心易相通。然此非虞注莫屬。詩正性情。歸於無邪。書言政事。要在執中。政生於心。斷未有心不正。身不修。而能用其中於民者。易兼詩書要旨。納其正於時中。獨尙變。由窮理盡性。而達至於德合天地。明合日月。序合四時。通變神化。使民不倦而宜。善變也。卦爻凡六。皆不若五辭多吉。乾五曰。飛龍在天。利見大人。位正於五。正己物正。變成既濟。非有龍德。何克當此。龍陽精。神變不測。潛見躍飛。與時偕行。變不駭俗。澤已溥民。莫不利見之。文言曰。聖人出而萬物覩。又曰。乾以美利利天下。不言所利。夫至於利極。

天下。猶不言利。而世何以利民。空言爲。原夫易理準於易簡。易象寓於變化。易數究於奇耦。而數統於象。象統於理。天地舒慘之氣。國家治亂之機。事業得失之徵。以至物極萬變。無不含有至理。隱呈其象於幾先。是故卦各有象。象又有變。象又曲寫象意。孔子解經。語不離象。象理雖微。豁於消息二字。旨哉伏羲十言之教。終以消息。仲翔通其意。尊乾元以立消息之本。正六位以定消息之禮。敍六十四卦以明消息之次。推九六變化以盡消息之用。而窮象又澈本原。家五世改易。獨獲真諦於孟喜。義較精備。爲漢易學家莫能先。惜世通之者少。自魏晉鄙薄焦京。趨重易理。王弼遂援老注易。掃象一空。唐謬列學官。其說至宋益擴大。象滅理焉存。晦庵欲明象。又薄虞不輕言。明季來氏注象。復流駁雜。語焉偶當。蓋取諸虞。反矜爲新。謂易象自周末失傳。屢苦索。悟始於睽上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。諸辭然詳考此注。實襲虞說。得諸人而掄爲己有。跡近僭竊。矧象憑臆造。尤多支離不可信。蓋易以道陰陽。出乾入坤。剝復相倚。非伏羲畫卦。不能啓其祕。非文周繫辭。不能抉其精。非孔子象傳。不能窺其概。非虞氏易義。曲折揭明。無以會其通而悟其妙。漢初田何治易。能得商瞿意。轉傳孟氏。說較詳。至仲翔隱義全揭。孔融善其書。稱爲商瞿後絕作。使無傳義玄說。與雜以歧象。惑亂其間。斯學早行於世。何慮師說

亡歷唐宋元明。而易義弗彰。猶幸李鼎祚撰集解。採虞注獨詳。清徵士惠棟。研漢易宗之。文闕續以鄭荀。未愜所讀。幸張太史惠言。紹前緒。精思三載。通其微。闡其滯。補其亡。糾其譌。成虞氏義九卷。消息二卷。使一千四百年絕學。燦然復明。夫易生象。象生辭。辭與象通。無字無象。無象無理。虞氏鈎穿剪綴。文若零散。理實條貫。偶索未獲。目爲穿鑿。弗思已甚。漢魏逮今。易出四五百種。僅象見來注。康節以虞已明象。獨詳數。餘多理宗程朱。補發未盡。象茫然。益增誤解。雖清纂折衷述義。兩大筭。偶引象義。類具刷新。要不出於推闡大象。及脫蛻虞義兩途。終無系統。况易道甚大。與時變通。變以道則治。違道則亂。論自強。曰進德修業。論法治。曰制法利民。論進化。曰革故鼎新。論大同。曰類族通志。論革命。曰順天應人。而致泰以乾。傾泰以否。持泰以復。尤貴懼以終始。以要无咎。此中消息。幾動若微。卒發至鉅。窺象於隱。吉凶悔吝。無不昭昭在目。惟虞箋中剗。韋文補通其說。義是文過迂折。解索仍艱。且詳象略理。事寡證明。恆滋悶俗。是爲闕點。緒夙潛仕進。嗜易。虞學尤爲心善。易旨奧。雖屢承名公書儒。延與講習。竊不敢號爲知易。近鑒世風險污。道德墮落。人心宜正。亟在學易。位無上下。皆宜寡過修身。象有慶殃。莫若防微杜漸。張主席子薑好道。喜讀易。前自西山馮公處躬聘抵察。歷綏陝豫齊。閱五寒暑。備承優禮。每研

究延三兩鐘。手鈔不知倦。了悟象理。謂修齊治平。象開乾五。反求諸己。象寓復初。象變取貞。深足救人心於不敝。頻囑速纂訖。以貢諸新社會。爰沉潛易旨。融會衆箋。宗述虞義。採其釋象精當。而最易曉者。通以己意。按易言物數三象。每卦爻辭。先求出象別。依序順列。使知辭有所本。次解辭理。以明象意。別取舍。又次證以經史。無古今中外。虛實相生。藉激興趣。而革卦盡以中山革命事徵實。別卦爻引亦疊出。名爲周易象理證。並附窮易概要。辭變通例。及易圖說。以資導引。是書以象解易。義明辭簡。務博快覽。雖於易未揭其精奧。然各正性命。道在變化。握其大綱。庶皆勉爲補過之君子。民國十九年九月安邑張承緒序

周易象理證總目

張督辦子薑序

王前省長鐵珊序

黃前總揆膺白序

景前教部長太昭序

孔部長庸之序

張將軍峻潔序

自序

窮易概要

十則

辭變通例

十七則

易圖附說

河圖 洛書

在天成象圖

八卦次序圖

附邵圖

乾坤生六子圖

附邵圖

八

卦對待圖

附邵圖

八卦流行圖

附邵圖

義文合卦圖

乾坤六爻圖

剛柔立

本圖

三才正位圖

八卦重六十四卦圖

六十四卦消息圖

卦氣令圖

附邵圖

復見天地

之心圖

大人四合圖

保泰圖

修德九卦圖

制器十三卦圖

善慶惡殃圖

上經

乾坤屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫
隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過坎離

下經

咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤萃升
困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節中孚小
過既濟未濟

繫辭上傳 繫辭下傳 說卦 序卦 雜卦

自跋

景友太昭跋

孫友思昉跋

附錄表一

窮易概要

(一)易理 理散有萬。統於道。在天地先。根於無極。合於太極。判於兩儀。發於萬物。老子曰。天下萬物生於有。有生於無。又曰。道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。道不外乎一陰一陽。而氣混一。此說極是。至朱子謂道出於天。略其所始。則失之矣。

(二)易象 恍兮惚兮。其中有真。惚兮恍兮。其中有象。象含有於無。藏實於虛。若隱若見。事有先徵。而其動在於幾。繫傳曰。幾者動之微。吉凶之先見者也。如泰息於復。復由坤。否消於姤。姤由乾。由卦氣推諸人事。盈虛消長。無不可見其幾。卦先懸八大象。次重六十四象。又次變三百八十四象。而天地萬物之情狀。莫不備包。然要不出於伏羲十言之辭。曰乾坤震巽坎離艮兌消息。

(三)易數 有理而後有象。有象而後有數。數開於一。生儀兩象。四卦八。重爲六十四。數滋愈繁。復歸於一。繫傳曰。一致而百慮。又曰。天下之動貞於一。然窮其數源。實導於河圖。極儀象卦。備見其中。陰陽老少。盡於七八九六。又分七八以象卦靜。分九六以象爻動。動靜互因。而五十之妙用乃盡。

(四)易變 變以通其窮。亦有變之不臧。在執貞以觀其變。夫變不一端。有爻變。有互變。有錯變。有綜變。而總以爻爲主。位不當。宜變。當不必變。如乾二四上宜變。上獨未變。以失正。故曰亢龍有悔。不及二四辭皆吉。悔三得位。而曰不恆其德。或承之羞。是又就變言也。家人三。既曰吉。悔曰吝者。是言三得正。不變則吉。變則吝也。明乎既濟定之義。則凡卦之爻位失正者。皆應變之正。故聖人知進退存亡而不失其正。亦以

其善變耳。

(五)易辭 易理寓於象。極於數。通於變。而象揭其全。無文字以通其奧。象中消息。非易窺索。趨凶避吉。亦味途徑。是故文周繫辭。而卦之全體。一爻一義。象意備見。以言明象。如乾直曰元亨利貞。不假物數。初潛龍。二見龍。五飛龍。上亢龍。均屬物象。以明乾爲龍。及變與不變之得失。而三終下乾。與四始上乾接。又用本卦兩象曰乾乾。且觀爲八月。臨綜觀。曰至于八月有凶。姤消乾。至復爲七日。復由姤錯。曰七日來復。數象亦見。此指其最顯者。無卦無爻。能脫離此三象。故辭奧難解。深玩自得。

(六)易傳 傳以解經。經明象。傳不能悖。惟象含數理。孔子統數於理。對象亦不深言。懼後世偏溺術數。有礙實修。非所以日新其德。觀象象諸說。第就卦體卦德卦變及爻義。以顯示象意。使知辭之所在。象無或脫。而其傳亦無一語離象。非宋儒專談空理者。所可比同。

(七)易注 象不定。玩辭游移。以故孔傳後。易注歧出。由漢逮清。積約四五百種。甲乙互攻。要不外漢宋易學兩大派。究其中。程朱理較優。然亦孔子唾餘。掃象尤爲其謬點。象雖諸儒亦多發明。實以虞注語有根據。且詳確。與四聖易理微合爲之冠。

(八)易讀 易玩章句。末已。貴得象意。以通其變。易在天地。象極自然。乃自揭以示人。一限於圖畫。再泥於文字。已不似其真象。况四聖處時各異。亦有能同而不強與盡同。在讀者勿拘成見。不明義畫。則索姬辭。不明姬辭。則索孔傳。並參以虞注。必期探出原始。以達到得意忘象。得象忘言爲止境。

(九)易學 學易之極功。盡於窮理盡性至命。而欲順性命之理。在先知補過。夫吉可免過。凶與悔吝。皆以

過淺深而異其名。繫傳曰。幾者動之微。吉凶之先見。又曰。吉凶悔吝生乎動。又曰。天下之動貞於一。故動無內外。動之不善。爲有過。善而不時。仍爲有過。必慮善以動。動惟厥時。而後可以寡過。是以孔子猶假年學易。期無大過。非謙也。實知易理奧微。學如不及。常自見其有過。不敢輕信爲無過耳。故進退存亡而不失其正在此。乾道變化各正性命。亦在此。易曰。懼以終始。以要无咎。此之謂易道。旨哉斯言。

(十)易筮 筮亦易一道。其法見於繫傳。詳於朱子筮儀。惟易筮以道義明吉凶。與別筮空談禍福不同。蓋易爲君子謀。不爲小人謀。傳曰。鼓天下之動者存乎辭。辭雖吉。而行涉不正。則吉變而爲凶。如兩剗將叛。筮遇坤之比。曰黃裳元吉。惠伯未敢以吉言。後果敗。先儒謂無其德。則其占不應。謂此也。故以卜筮者尙其占。

辭變通例

(一)卦別氣質。三畫稱陰陽。六爻稱剛柔。獨乾坤初爻。兩言陰陽。泰否二卦。兩言陰陽。蓋謂乾坤下卦。與泰否之乾坤。皆三畫卦之本體也。

(二)陽爲君子。陰爲小人。彖中君子。多指陽爻說。或以陰助陽爲君子。陰害陽爲小人。亦通。

(三)柔承剛則順。乘剛則逆。剛承柔則逆。乘柔則順。而比應亦同以一剛一柔相得。反此則情不孚。

(四)易有時有位有德。消息盈虛。日時貴賤上下。曰位。剛柔中正不中正。曰德。

(五)彖釋卦名卦辭。不外卦德卦象卦體卦變四義。卦德如健順動止之類。卦象如天地水火男女之類。卦

體如剛中柔中之類。卦變如剛柔往來之類。

(六) 自外之內爲來。自內之外爲往。來謂氣方至。往謂氣將散。在卦如泰乾交坤。曰小往大來。无妄變自遯。曰剛自外來而爲主於內。在爻如咸四與初易位。曰憧憧往來。震變於臨。臨四之二。曰遯來厲。餘可類推。

(七) 辭分象占。象占備具。如乾初潛龍爲象。勿用爲占是。或有象無占。占在象中。如否三包羞是。或有占無象。象在占中。如解初无咎是。

(八) 卦爻取貞。惟既濟六位各正。用九六變化。以定各卦。雜傳曰。既濟定也。此句深可玩。

(九) 乾升坤降。發明於荀氏。此亦易之定分。如乾二有君德。謂可升五。坤五黃裳。謂宜降於二也。又如蒙二。亦乾二也。以時中通五。可養正以幾聖。凡遇乾二坤五。應知此義。

(十) 二五得乾坤中氣。爻居二五。謂之中。乾三曰。重剛而不中。是非二五。即不得爲中也。中訓不偏。兼含正義。是以復四中行。謂乾元正於初。震爲行。四以正而應其中行也。與益三四中行。俱指震初言。俗儒謂在一卦之中。能獨行以正。殊爲錯點。

(十一) 元亨利貞備於乾。彖傳特曰乾元。實以亨利貞三德。皆一元之所蘊成。卦繼乾繫元亨利貞者六。繫元者六。爻繫元者十四。皆不外出震成乾。與乾元變化之道。其說分詳於各卦爻辭下。

(十二) 爻位惟三四最艱。三居下極。四見偏於五。進涉嫌疑。一則多危。一則多懼。而上處時窮。又不若初進優裕。故許衡曰。初爻多得免咎。而上每有不可救者。始終之際。其難易不同如此。惟二五居中。二易致譽。

五九。德位不同。得失懸判。吉辭獨以五爻居最。

(十三)巽傳變。家人三權變。受正於上。而鼎漸巽三變受上。義亦類此。所謂巽以行權也。

(十四)錯卦之例。明見於爻。如否泰之初。皆拔茅茹。萃升之二。皆利用禴是也。綜卦之例。明見於爻。如損之二。益之四。皆或益十朋之龜。既濟之三。高宗伐鬼方。未濟之四。震用伐鬼方是也。互卦之例。明見於爻。如泰中互歸妹。而五言帝乙歸妹。萃四互巽。而象言上巽是也。變卦之例。明見於爻。如震變於臨。而二言震來厲。屯變於坎。而初象言以貴下賤是也。上下易卦之例。明見於卦。如泰曰小往大來。否曰大往小來。屯曰動乎險中。解曰動而免乎險。故繫傳蓋取大壯大過諸卦。凡言後世易之。皆以上下卦相易也。十二主卦之說。傳於孟喜。而實本於復臨各卦。復言七日來復。自姤歷坤六位也。臨初二曰咸臨。自復初來也。夫初三皆言壯。自大壯來也。

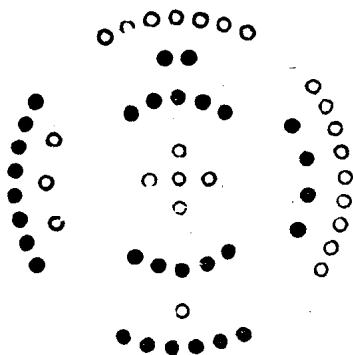
(十五)自存亡言。陽生爲吉。陰殺爲凶。自六位言。得位爲吉。失位爲凶。或言吉而有誠辭。如君子征凶之類。或言凶而有恕辭。如凶无咎之類。或吉凶並言。使人趨避。如征凶居貞吉之類。不當位言貞吉。變正而吉。當位言貞吉。吉在得正。而當位不當位言无悔義亦同此。象傳凡言不當位。皆謂其當變也。悔屬剛。柔亦言悔。將變言有悔。變而正與正不變。皆言悔亡无悔。各謂柔。剛亦曰吝。或與柔相取。或不善動而之柔。故(十六)卦主分或卦與主卦。主卦之主。必其德位時彙備故多取於五位。而他爻亦間及之。至成卦之主。第言卦所以成。亦有爲主卦之主者。非其德善而兼得時位者不能也。其說具於彖傳。當逐卦辨之。

(十七)小象釋爻。但舉下文。釋或不遑上文。或彖上文在內。若直揭上文。莫不賅下文於內。

易圖附說

按易出於河圖。附洛書以明體用。繫傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。又天一地二兩節。偏言五位相得。有合。所以成變化之妙。是專就河圖言也。此外漢宋兩學派。發明各國。俱本繫傳。殊圖同歸。無空歧視。乃張皋文治虞易。曾按注繪天地之數。謂與河圖合。而復指河圖爲陳搏重造。語已矛盾。且謂邵子先後天圖。有悖於易陰陽大義。是執虞說以律邵。亦未能會其通耳。茲首列河圖。次以虞圖爲主。附邵圖。無分派別。謹探有關於易象易理者。分圖釋之。

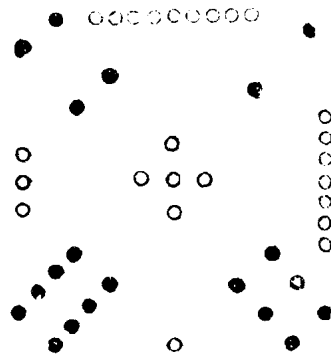
河圖

伏羲時。河出龍馬負圖。以馬身之旋文。發陰陽之氣數。其形圓。象天。數五十有五。狀如貴。故曰河圖。下一六。上二七。左三八。右四九。五十居中。繫傳天一兩節語。本於此。而伏羲畫卦。亦本於此。或謂伏羲畫卦。得於仰觀俯察。遠求近取。又何以河圖爲。不知卦以數象兼備。乃精。世值鴻荒。天地之間。陰陽之氣。雖各有象。而數付闕如。自河圖出。然後五十有五之數。奇耦生成。燦然可見。此所以深發聖人之獨智。而得其真氣象。合而成卦也。至高視義聖。謂卦無待圖。猶未察其微耳。或又謂圖爲易源。而洛書出在後。數又少十。且四奇居止。四耦居隅。似於易無涉。乃圖書並列何爲者。然陽能統陰。陰助陽爲吉。陰害陽爲凶。圖明奇耦對峙。數用其全。無

以見陰或屈於陽。此書獨以五爲乾元。生四奇。統四耦。以伸抑陰扶陽之義也。故易之精義在此。謂有圖無書可乎。漢劉歆曰。河圖洛書。相爲經緯。洵然。

洛書

禹治水時。洛出龜。龜身甲拆。分奇耦。別陰陽。文直如字。故曰洛書。其形方。象地。數共四十五。寄五於中。戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。按圖原爲旋文。書原爲直畫。今圖書各點。統爲圓形。而少旋直。已失古意。然圖書之象。蔡元定謂自漢孔安國刻款魏闕子明傳來皆如此。似虞氏當亦見及。而張皋文猶以龍圖爲陳搏偽造。豈繁傳河出圖一語。猶不足據乎。

圖書相爲表裏

(一)道生於一。(二)陰陽消長。(三)五行生成。(四)四時變化。(五)陰陽老少。妙合十五。圖中具十五。外包十五。書縱橫斜直皆十五。(六)數舍於三。中於五。三藏一二。故曰舍於三。陽統陰。數窮於九。一三五七九。五在中。故曰中於五。五加一爲六。加二爲七。加三爲八。加四爲九。九減四。八減三。七減二。六減一。無不各得五。五之中。五之神也。(七)圖書天主動。動則左旋相生。靜則對待相克。書象地。主靜。靜則對待相生。動則右旋相克。較之程朱言五行生順克逆。別圖爲生。書爲克。義頗完備。(八)圖以五生數統五成數。而同居其方。數用其全。出陽入陰。體有常也。書以五奇數統四耦數。而各處其所。數缺其十。抑陰扶陽。用以變也。(九)圖虛五與十爲太極。一爲陽儀。根於四。二爲陰儀。根於三。九爲太陽。八爲少陰。七爲少陽。六爲太陰。太陽居一而連九。九乾一兌也。少陰居二而連八。八離二震也。少陽居三而連七。七坎三巽也。太陰居四而連六。六坤四艮也。書虛八卦例此。(十)圖虛五。書五合五。皆大衍之五十數。(十一)六七八九爲策數。(十二)圖虛十不用。即書之四十五數。書對待舍十。即圖之五十五數。(十三)圖數五十五。耦。書數四十五。耦。合爲一百。奇數耦數皆五十。故均得其平。(十四)

(四)陰主靜。老少俱守其常。陽主動。老少可通其變。故圖南七西九。與書南九西七。可通用。或又謂圖書東北。為陽生長。故不變。西南陽盛。極則必變。火鋸二七為九。金斷九為二七也。(十五)圖為數母。而加減乘除之法。莫詳於書。故九章算法本此。書為陽宗。而消息變化之象。莫顯於圖。故萬物生源出此。(十六)陽始北而終西。一三陽尚微。居內。七九陽盛而著於外。誠中自形外。故五居中。陰始南而終東。二四陰尚微。居內。六八陰盛而凝於外。外堅則內實。故十居中。自中而外。陽之生長。自外而中。陰之收藏。觀於草木枝葉果實。其象皎然。雖書形稍異。不如圖書顯明。然陽極陰生。陰極陽生。陽發陰斂。自時合也。(十七)圖東與南。西與北。皆連十。東北西南皆不相連。以東北生物之戶。西南成物之門。所謂坤逢震處見天根。乾遇巽時為月窟。物出人所經。故不連也。至書以位異四運。不見此象。然上三數象天。中三數象人。下三數象地。人能參天地。贊化育。建中和。故歸重於五。極所謂三極之道也。又可以補圖所未備。(十八)乾象一七九。坤象二八六。圖一七九左旋。陽之陰也。二八六右旋。陰之陽也。書陽生於子中。故一居北。盡於午中。故九居南。少陽陰中之陽也。故七居陰中。少陰陽中之陰也。故八居陽中。陰生於午中。故二居近南。盡於子中。故六居近北。陽居四正。所以統陰。陰居四隅。所以從陽。皆以中五為太極。不用三。四者。謂陰陽互根。一合四。二合三。均為五故也。(十九)圖書皆虛中五。以象太極。故周子曰。無極而太極。

圖象成天在

此圖惠徵士棟補出。月無光。借日光以為光。月三日昏。見於庚。明生於下。震象也。八日上弦見丁。明盛於下。兌象也。十五日益於甲。明滿。乾象也。是為陽息。十七日晨。見於辛。魄生於下。巽象也。二十三日下弦見丙。魄盛於下。艮象也。二十九日入於乙。明盡。坤象也。是為陽消。晦朔之間。日月藏於癸。合於壬。陰陽相通。坎離象也。惟日月之會不可見。以望之月中。晝之月中見其象。故曰往月來。而八卦象見。亦稱日月為易。

八卦次序圖

四象

兩儀

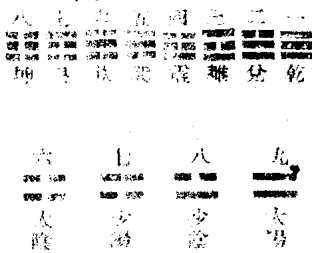
太極

六八
九七

乾元

乾元。即太極也。含陽兼陰。故附二八六於一七九。謂陽始於一。壯於七。究於九。陰二八六。即隨而遞動也。於是陽進九而成乾。陰退六而成坤。乾坤定。則坎冬震春。離夏兌秋。四時行於其中。所謂乾二五之坤生坎震。坤二五之乾生離兌也。然四時行。萬物生。非雷聲風雨。日月寒暑。不足以神其變化。故震反其兌。兌反其離。合乾坤坎離成八卦。數以雷震。調以風雨。日月運行。一寒一暑。而成功。此圖虞氏謂聖人則天畫卦。參乎圖數。以明乾坤變化之功用如此。

附邵圖

陽儀

陰儀

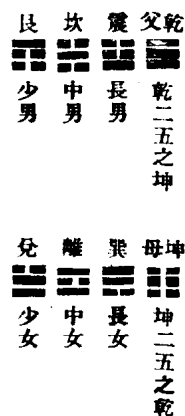
太極

太極。亦名乾元。兼有坤元。坤無元。坤象曰坤元者。坤擬乎乾也。邵子此圖。義取對待。藏用於體。會出聖人畫卦。本物物各具一太極。無不含有陰陽之理。用加一倍法。一分爲二。二分爲四。四分爲八。所謂八卦成列。一陽一陰之謂道者也。卦中分之。遠近各自相對。若合之。則乾坤艮兌離坎震巽各相交。陽變陰化。氣滿中和。天地位。萬物育。得毋與虞義略同。按八卦既成。重爲六十四卦。其重法。先自乾起。畫八貞爲下體。上以乾一畫。離二畫。震四畫。五坎六艮七坤八重之。

重至坤。仍如世例。故八八六十四。若照加一倍法。則三畫卦有八。四畫卦倍爲十六。五畫卦倍爲三十二。六畫卦倍爲六十四。通以一陽一

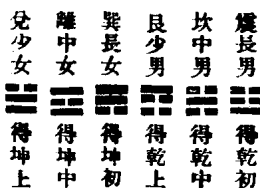
陰遞增而上。其卦序。仍與簡單重法無異。尤見法象自然之妙。圖不贅。乃張皋文謂乾元觸類而長。六爻發揮旁通。以成六十四卦。不能如此添加齊整。成爲死物。不知邵子專繪畫前之易。由一本散爲萬殊。總不離乎一陰一陽。與虞氏自辭變窮其爻義。取徑原殊。然理無或二。何得謂爲死物。且乾一兌二離三等數。與卦爻數多合。較虞氏釋辭中三字。每指爲三爻。猶覺精功。蓋窮易在會神。不可拘以迹。以虞氏駁邵。勢必治邵說者。又指虞涉穿鑿。烏在其能知易耶。咸又疑於四畫五畫。不成卦體。然虞氏重互。接互法。而邵子畫生至四五。卦莫不成爲兩體。此亦自然法矣也。

乾坤生六子圖

虞氏此圖。以乾得甲一。坤得乙二。艮得丙三。兌得丁四。坎得戊五。離得己六。震得庚七。巽得辛八。天九地十。合於坎離得三十。爲一月之數。則乾一艮三坎五震七。皆得天數。是以乾爲父而生三男。故曰。乾二五之坤。則生震坎艮也。坤二兌四離六巽八。皆得地數。是以坤爲母而生二女。故曰。坤二五之乾。則生巽離兌也。繫傳曰。乾道成男。坤道成女。謂此也。

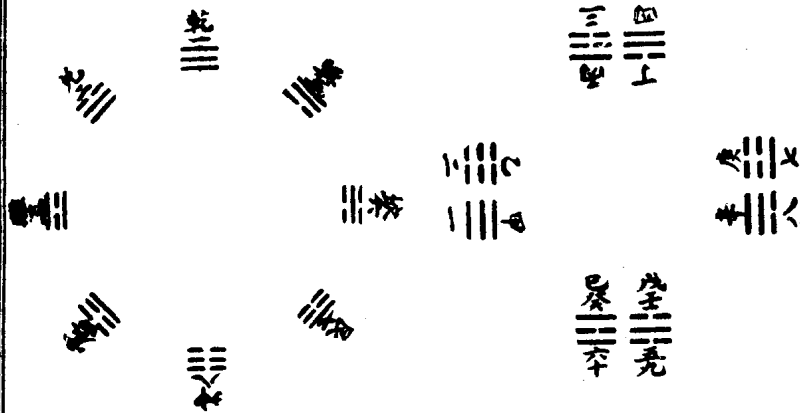
附邵

邵子圖此。謂乾以始物。有父道。坤能生物。有母道。乾先求坤。則乾交坤而得男。坤先求乾。則坤交乾而得女。故三男本坤體。自下而上。各得乾之一陽而成。陽根於陰也。三女本乾體。自下而上。各得坤之一陰而成。陰根於陽也。所謂一索再索三索者如此。按兩圖分別。皆本說傳乾天爲父。坤地爲母一節語旨。發明乾坤所以生六子之理。雖虞義較精。不如邵子圖意顯明。層次井然。不涉詭統耳。

八卦對待圖

附邵圖

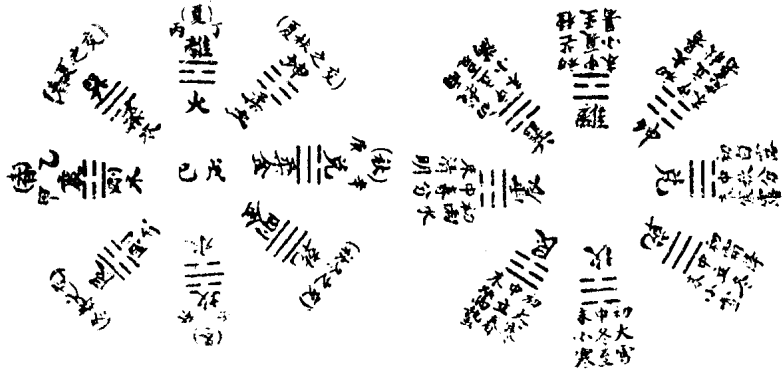

此圖出於說卦天地定位一節。虞氏謂乾尊坤卑。故定位。艮兌同氣相求。故通氣。震巽同聲相應。故相薄。水火相通。坎戊離巳。月三十日一會於壬。故不相射。天地之數。五十有五。而大衍數止五十。乾甲合離六為七。坤乙合坎五為七。七七四十九。故其用四十有九。虛一以象乾元焉。陽息於震七。陰消於巽八。其數之奇耦。與消息不殊。故七八為陰陽之象數。坎離合天地。坎五進而天九。地十退而離六。陰陽退。陽動進。坎於消息陰而數變陽。離於消息陽而數變陰。故九六為陰陽之變數。不用三四者。易數一七九。二八六也。按此圖象。在明消息。離震兌乾為陽。陽息。故月生明至滿。坎巽艮坤為陰。陰消。故月生晦至晦。所以明乾元變化也。

邵子此圖。亦明消息之象。純見八卦由河圖畫出。圖北六為坤。六內一。移於東北為震。陰極陽生也。東八為離中。八內三。移於東南為兌。陰衰陽長也。南七為乾。七內二。移於西南為巽。陽盛陰生也。西九為坎中。九內四。移於西北為艮。陽極陰長也。其震離兌乾。皆從陽而生。以陽主內。即左方之陽內陰外也。其巽坎艮坤。生於陰。而皆以陰主內。即右方之陰內陽外也。卦畫乾三坤六為九。震巽離坎兌艮。亦莫不兩相合為九。卦數乾一坤八。震四巽五。離三坎六。兌二艮七。又皆相合為九。畫與數各四九三十六。此邵子所謂三十六宮都是春也。蓋以生為易。陽變陰化。有生無息。生為生。故亦為生。調卦皆春。要不外於三十六之數理。而六十圖卦。總取反對。惟乾坤大過坎離中孚小過八卦。係旁通不能反對。反對卦共五十六。卦二為一。折成二十八。合八旁通卦。亦為三十六。而消息相因。無非發明生生之理。

八卦流行圖

邵圖

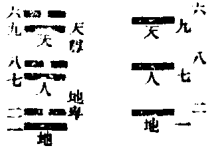
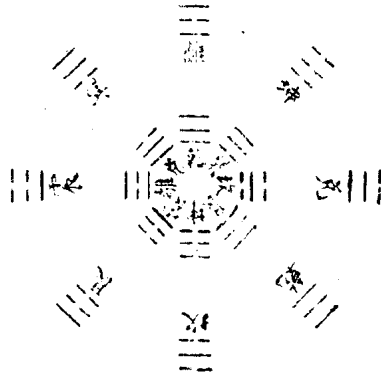

說傳曰：帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致得乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。漢儒本此，以爲八卦布散用事之序。未有圖。張泉文補出，分配二十四卦，其義益顯。乾鑿度曰：八卦成列，天地之道立。雷風水火山澤之象定矣。其布散用事也，震生物於東方，位在二月。巽散之於東南，位在四月。離長之於南方，位在五月。坤養之於西南，位在六月。兌收之於西方，位在八月。乾制之於西北，位在十月。坎藏之於北方，位在十一月。艮終始之於東北，位在十二月。八卦之氣終生，長收藏之道備，而萬物各以其類成矣。又曰：歲三百六十日而天氣周。八卦用事，各四十五日，方備歲焉。故艮漸一月，坤漸三月，坤漸七月，乾漸九月，而月始無遺漏。此爲三才八卦用事之氣，且八卦各主中爻用事，是以四立二分二至，皆在中爻。

邵子圖分先天後天。前八卦對待圖。天位乎上，地位乎下，日出於東，月生於西。澤從天降，風自天行，雷從地起，山峙地上。此天地自然之氣象也。是爲畫前之易。故以爲先天而屬於伏羲。此圖依帝出乎震一節摹出，變體爲用，則則爲後天。屬之文王。如在悟其象於河圖，按五行生成之序，以一六爲坎，二七爲離，三震八艮，四兌九乾，五巽十坤，定其方位。此原奇耦而畫易所謂易生於數也。且天地之數，又備發於卦氣。月令曰：甲乙，春其日甲乙，夏其日丙丁，中央其日戊己，秋其日庚辛，冬其日壬癸。考日之行春，在震。發生萬物，月爲之佐，時萬物皆解平甲，自抽軋而出，故名甲乙。日之行夏，在離。長育萬物，月爲之佐，時萬物皆炳然著見而強大，故名丙丁。日之行秋，在兌。成熟萬物，月爲之佐，時萬物皆肅然更收，秀實新成，故名庚辛。日之行冬，在坎。閉藏萬物，月爲之佐，時萬物皆懷任於下，發然萌芽，故名壬癸。故曰：五行之數，爲四時之體。十日之數，爲四時之象。

義文合卦圖

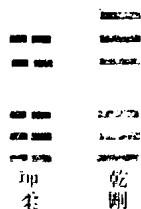
乾坤六位圖

上圖內義外文。體合用。用變於體。亦自然之法象也。內圖南北為經。天地居之以立體。東西為緯。水火居之以致用。山澤之氣。即水之氣。雷風之氣。即火之氣。水火之氣。即天地之氣也。故位雖定而氣則通。勢雖相薄而情不厭。所謂體合用也。外圖乾坤從中交。則變為離南坎北矣。艮一反震。遂東出而以離麗為大明。巽一反兌。即西入而以坎歸為至德。離進居乾。乾退西北而居艮。坎進居坤。坤退西南而居震。坤既來震。震出東南而居兌。乾既來艮。艮出東北而居震。蓋水火以天地為體。天氣凝於西北。至東南而下交於地。則乾麗相對為大綱。地功致於西南。至東北而上交於天。則坤艮相對為地紀。其居四維。所以運輻輳。天地以水火為用。雷者火方發於春。及火播其氣。則王於夏。澤者水未收於秋。及水歸其根。則王於冬。其居四正。所以司時令。五行家所謂震巽之木生離火。非坤土不能生金。乾兌之金生水。非艮土不能生木。變對峙為流行。其妙用如此。

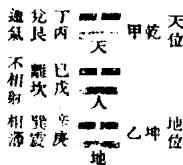
此圖本於繫傳兼三才而兩之一語。張氏疏曰。太極一七九二八六並生。分而畫乾坤。雖已足明消息。而於以陽統陰以陰成陽之道。猶未盡著。故伏羲分乾三畫。象天地人。以坤兩之為六畫。象陰並乎陽。易氣從下生。其畫一陽一陰。向上遞進。初乾二坤為地道。三乾四坤為人道。五乾上坤為天道。此則一七九二八六之正位。三才之定理。各正性命。保合太和。故曰。一陰一陽之謂道。陰陽相並。乾元統天地化而成之。故曰。繼之者善。成之者性。陰陽既各相並為三才。故其象則陽七陰八。變則陽九陰六。數皆十五。故乾鑿度曰。一陰一陽合于十五之謂道。象變之數若一。謂此也。

圖本立柔剛

彖傳曰。乾剛坤柔。繫傳曰。剛柔者立本也。按乾坤互有消息。而乾言息。坤言消。又自別具一義。是以乾二五之坤。成震坎艮。坤二五之乾。成巽離兌。合六子為八卦。復由八卦消息成六十四卦。所謂發揮於剛柔而生爻者是也。而主卦消息十有二。並統同此類消息卦。復為息始。由震陽息坤。歷臨泰大壯。至夬見乾。息之極也。姤為消始。由巽陰消乾。歷遯否觀。至剝入坤。消之盡也。故剝家曰。君子尚消息盈虛。以此。是則各卦變爻。莫不來自乾坤。故曰。乾九坤六。為陰陽消息之本。

圖位正才三

一陽一陰。爻別為六。道兼三才。體備八卦。且無位不正。乾坤貞二五。是為定位。艮兌貞天位。是為通氣。震巽貞地位。是為相薄。坎離貞人位。是為不射。故繫傳曰。天地設位。而易行乎其中矣。說傳曰。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物矣。虞注。乾變而坤化。各正性命。成既濟定。而各卦爻位不正。亦賴既濟以定。故此圖稱三才正位可。稱既濟定卦亦可。

八卦重六十四卦圖

虞氏以八卦消息成六十四卦。根於發揮旁通。與邵子以八加八。或用加倍法。由三遞進至六。不相同。而取義較精。乾文言曰。六爻發揮旁通。繫傳曰。八卦而小成。引而伸之。觸而長之。聖人以乾元為本。會出發揮旁通之義。應類引伸。乃成六十四卦。所以發明一陰一陽之道。乾變坤化之神。此聖人窮理盡性至命之極功也。而幽明之故。死生之說。鬼神之情狀。無不具見於此。考卦變消息。本傳於孟長卿。荀氏亦言之。不如仲翔精備。其法有爻之有旁通。有消息所生之卦。蓋乾坤十二主卦。為消息卦之正。其自臨遯否泰大壯觀生者。謂之爻例。自乾坤生者。不從爻例。每二卦旁通。則皆消息卦也。消息卦皆在乾坤相合之時。則剝復夬姤否泰之交也。

乾始開通。陰極陽生。乾流坤形。坤含光大。陽息。陰始消乾。姤旁通復。繫傳曰。龍蛇之於以存身也。虞注云。陰息以陽通陰。凝乾之元。終於坤亥。出乾初子。坤初。初巽為龍。陽息初震為龍。十月坤成。十一月復生。姤巽在下。故

龍蛇俱。陽息至。陰消姤二。姤。陽三息成。陰消乾至否。又反泰。雜卦曰。否泰反其類也。凡否泰之成。無不即反。故

成否。故六四。陽息。觀為八月。臨言至於八月有凶。即取臨反為觀也。此又取反臨。不云。陽決。陰乾乾也。與夫旁括養而成觀。泰也。陰消否者。以泰反復道進息大壯。否不反泰。即成觀。有符陽之義耳。陰也。通剝家傳曰。君子

尚消息盈虛。天行也。虞注云。易虧消長。出消息。盈乾虛坤。夫出乾。剝入坤。皆乾為之。右十二卦。陽出震為復。息兌為臨。盈乾為泰。泰反否。括養成觀。終於剝而入坤。復反於震。陽虧為姤。消長。姤虛坤為否。否反泰。復成大

壯。決於夫而就乾。復入於巽。是為十二消息。坎離者乾坤之合。不入消息中。乾坤既合。則坎離為舍。出生萬物。是其用也。按虞氏所謂旁通。重在消息。非在卦畫相對。所謂十二辟卦。亦以月象言。非謂十二月也。若謂十二月。則一月泰。二月大壯。安有反否之理。蓋虞謂日月為易。然納甲本三畫卦象。而此言六畫卦何也。六十者。天地干支之大數也。甲子一周。月有兩度。兩度缺。後則乾象在前。坤象在後。否象也。朔後則坤象在前。乾象在後。泰象也。望後至十七日。則乾象在上。坤象在下。姤象也。朔後至三日。則坤象在上。震象在下。復象也。息兌即臨象。消長即懸象。以朔望相對言。即否泰反類以前月之望對後月三日言。即反否而息大壯也。餘可推。至歲功之成。亦日月運行而已。

乾二五之坤。於坤二五之乾。於爻遞初之五。離與坎旁通。歸妹虞注云。乾主壬。坤主癸。日月會比。天地以離坎戰陰陽。所謂易爻。傳上之二。出乾入坤者。坎離之神也。既從乾坤。又云觀遞來者。天地之交。出入無形。其成爻象。必假於十二消息

大壯五之初。皆四之初。或臨二之上。與大過旁通。大過坎象也。離離象。皆從乾坤來。故大過體坎。乾初所伏。臨體離。坤初所伏。皆上。說四之初。小過內離而

或兌三之初。皆從乾坤來。故大過體坎。乾初所伏。臨體離。坤初所伏。皆上。說四之初。小過內離而

右此六卦。坎離乾坤之合。自剝至復。陽由此出。自夫至姤。陰陽會於大過。臨。大過所謂陽伏巽中。體復一爻。則通臨而巽生震下。可知也。以日月消息言。二十九日減坤會壬。三日而生震。坎離之合也。十五日盈甲。十七日消巽。則十六日會於中宮。若正坎離爻。自當息陽。故知

大過。臨合乾坤。或消體也。小過中孚不旁通。其消息在臨觀。遞大壯之間。則否泰反類。乾坤所交。泰消於小過。否息於中孚。亦與剝復夫姤

同義。

乾上來之坤。彭城云。
卦君云。剝上來之三。

履與謙旁通。
以坤履乾。

謙三
之五

旁通師。以
乾照坤。

師二上
之五

旁通比。大有亨
比以乾亨坤。

右此六卦皆體坎離。是乾坤之交。蓋剝復之消息也。乾盡於剝。消藏坤中。剛不從上反初。先來之三。三復位時。離爲目。坎爲心。謙以三之坤初爲復上息。通謙成履。坎離在三。謙三之坤二爲師。師二之坤初爲復上息。通師成同人。坎離在二。師二上之坤五正位爲比。比五之坤初爲復上息。通比成大有。坎離在五。天心正矣。所謂復見天地之心者。繫此曰。精氣爲物。遊魂爲變。原始及終。故知死生之說。其謂是乎。

坎二之初。

大壯上之初。實離二之初。與屯旁通。鼎象傳
謂五得上中應剛是應屯五非剛鼎二也。

右此二卦。旁通義同前六卦。蓋坎離後將出震之消息也。日月會壬癸。震爲元黃。大地之難。此屯象也。鼎乾通之。陽出震而復見。難卦曰。鼎取新。謂此也。

復初之四。與
小畜旁通。

豫四之坤初爲復。復小陽
落所畜者小。故名小畜。

觀上之四。實

豫四息五

大壯初之上。與萃旁通。此萃五之

復二成臨。臨者大也。故名大畜。

觀上反三。即

萃四反三。

大壯上之三。在繫傳
蓋取无妄二之五。

右此六卦。皆取旁通。蓋夫婦中間消息也。文言虞注云。乾爲積善。以坤牝陽。誠出復震爲餘慶。坤積不善。以乾通坤。極姤生罪爲餘殃。是知坤凝乾元。麗陽而生。夫之生姤。亦乾元入坤爲之。姤注云。夫時三動離爲見。蓋夫決於上。坤上反三。動而體坎。爲坤之遊魂。豫自復初之四者。姤復旁通。復初本乾上降三。夫三即乾三。復初之四。實夫三之坤四言復初。明其爲乾元也。豫四降初爲復。息成小畜。陰畜復陽。所謂凝乾元也。豫四息五成萃。二陽反。故云觀上之四。萃五之復二成臨。息小畜。陰畜臨陽。萃四反三成蹇。蹇三之復二成臨。息賁。陰凝乾五。故云賁五應乾五伏陽。由是而乾坤合於大過頤也。

艮三
之五。謂坤革而成乾也。

遯上之初。與震旁通。

謂坤革而成乾也。

[illegible]

右此四卦泰否相變。蓋盤隨泰爲否之消息也。在小過前。益恆否爲泰之消息也。在中孚前。

 貞初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義明慎用刑而不留獄

 此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐自噬嗑上來之三折獄致刑

右此二卦。特變也。資自泰來。而旅從否。噫。否來。而豈從泰。否泰相接。當在繼隨益恆之前。劍復大姤明天。道泰否以明人事。將泰折獄致刑。將否无敢折獄。亦其義也。

䷧ 臨二 漸二之四 ䷴ 五爻虞注云震巽特變雷風無形當變之震矣震究爲帛鮮白謂巽白巽究爲躁卦躁卦謂震也
 ䷧ 觀五 大壯五之三 ䷡ 兌象虞注云伏艮爲友

右此四卦非消息。故云變伏而不旁通。六子皆乾坤來。而取爻例者。不繫之爻。無以成消息也。

臨初 ䷒ 之三
 臨二 ䷒ 之三
 臨初 ䷒ 之四
 泰初 ䷊ 之五
 泰五 ䷊ 之二
 泰初 ䷊ 之上
 泰三 ䷊ 之四
 泰三 ䷊ 之五
 泰上 ䷊ 之二
 觀四 ䷓ 之五
 漸 ䷴ 上

初之
 之
 二
 之
 四
 之上
 之
 五
 之
 四
 之上
 之
 二
 之初
 之
 五

右二十卦臨遯否泰所生非消息旁通張疏未論茲補出以足卦數至如邵子所重六十四卦其義略敘於前圖不附列

六十四卦消息圖

復 復反也。陽反出震。其氣尚微。不能變化。故與姤夫剝無生卦。

臨 臨大也。息兌得朋。臨二陽。大而未通。之三四。而不能之五。與遯所生各四卦。

升 初上之三。故曰升。臨二。當升五。初之三導之。

明夷 夷傷也。陰陽於上。二之三。未能上。雖明猶傷於陰也。

解 散

也。初之四。**震** 震動也。二之四。坤已解散。**震** 陽震動而出矣。

泰 泰通也。乾盈通坤。天地交。故通。與否所生各九卦。惟豐旅變噬嗑。餘皆乾坤往來也。繼隨益恆旅豐為消息。其外各六卦。自既濟未濟以下。為反類之卦。

井 井辯也。初之五。乾元正位。以乾別坤。故名井。

既濟

濟成也。五之二。六爻各正。天地正位。地不天成。既濟不取二之五者。自上下下。交泰之道。自二往。雖盛德。猶為上干也。之四。三者泰成之爻。歸於陰。陽終陰始。象震兄嫁妹。者。陽不可以歸陰。故象之嫁妹者。泰否卦多以人事名。

損 初之上。損下益上。泰至損。已反否。變也。失其元矣。故損以初之上。為特變以誠也。

節 節止也。三之五得位。損之時自節止。

賁 賁飾也。上之二。柔來文剛。貞不取二之上者。泰之壞。柔為之也。

旅 旅寄也。貞初之四。否三之五。否道已就。陽客於坤。有似羈旅。

蠱 蠱。事壞當治也。初之上。為泰否之交。損初之上。陰猶未入。初上相易。乾元失正。而號消。則事壞矣。

隨 否上之初。隨所以飭繼。二五正。震在

初。陰隨陽。雖在不。猶泰也。陰不隨陽。故小過矣。

小過 小謂陰。五以陰過陽。故曰小過。臨陽未至三。而觀四已消。且兩陽無運升運降之理。故不取隨觀變。於爻皆上之三。

觀 象虧也。取五中正以觀天下。尊陽也。觀與大壯所生各二卦。例分正變。以伸其義。

晉 晉進也。四進之五。消陽所以接剝。

艮 艮止也。五來之三。止得位。所以扶剝陽也。

剝 象消

坤 陽入

謙 乾上降之三。京氏積緯。遊魂在四。歸魂在三。剝窮上反三。歸魂也。坤小畜在四者。凝乾之魂。乾以遊魂索坤也。乾三息。自三而二而五。重正位也。於京氏六位。坎初戊寅戊申。於乾五為正位。乾以比五通大有。離故乾歸魂在離。

履 謙三之坤初
為復上息。

師 謙三降
之坤二。

同人 師二之坤初
為復上息。

比 師二七
之坤五。

大有 比五之坤初為復上息。以上謙履
師同比有六卦。義取旁通。皆體坎。

離 離是乾坤交。剝
復之消息也。

坎 坤二五之乾。於
交遯初之五。

乾 乾二五之坤。於
交觀上之二。

屯 坎二
之初。

鼎 鼎所以熟物也。本離二之初。陽生
不取陰卦。故從大壯而變其例。屯

鼎 鼎以坎離生震巽。是必日月會王。而後震乃出
焉。仲翔曰。以陰化陽。滅出復震為餘慶。謂此也。

姤 姤遇也。以陰遇
乾。乾象退。

遯 遯退也。陽退至
三。艮象消內。

无妄 妄亡也。上之初。乾元復正。无所失亡。遯艮子
弑父。无妄與訟。皆以乾來正之。慮陽消也。

巽 巽入也。二進之四。
乾陽入伏陰下。

訟 訟爭也。三之二。陽與陰
爭。明陰盛則消始矣。

家人 男為家。初之四。陰進而從陽。故曰
家人。陰必居陽之家。而後能消之。

否 否閉也。坤虛無主。乾不下交。故否。否又反泰。小人悔禍也。故漸咸以陰求陽。正否則由君子。故渙噬嗑。變之由陽來也。泰
三陽。初三之變而二則否。二不正也。否三陰。二三之變。初則否。初陰微也。二變失位。為困。為未濟。三變正位。為漸。為咸。

困 二之上。陰揜
陽陽乃困。

未濟 二之五。六位失正。為否之
極。曰未濟者。明將濟也。

漸 漸進也。三之四。始
正位。進而承陽。

咸 咸成也。三之上。正位。
乾成乎中。陰成乎陽。

渙 渙散也。四之二。陽
來動陰。陰渙散也。

噬嗑 噬嗑也。嗑合也。五之
初。陽道盛。噬陰嗑之。

豐 豐大也。噬嗑上之三。泰二之四。已合泰。故大也。噬嗑
自否來。而豐從泰特變也。否將入泰。當在益恆之前。

恒 泰初之四。通於益。益以上之初反其
元。非恆不貞。終則有始。故中孚矣。

中孚 孚信也。此卦坎孚於中。故名中孚。遯
陰未及三。而大壯陽已至四。且二陰

益 益上
否

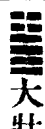
益 益上
否

益 益上
否

益 益上
否

益 益上
否

無雙升雙降之理。故不取
遯壯變。於爻訟四之初。

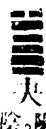

大壯 大謂陽。壯傷也。四失位。陽自泰至四。陰乘於上。故傷也。

需 需。謂待。亦曰養。四之五自正。方。當需養之。所以接夫。

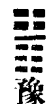
兌 兌。說也。五之三。陽止而見。陰陰所說。所以正大。陰也。

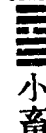
陽決

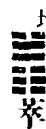
陰就

復初之四。復陽微無生。此云復初乃乾三也。

豫四之坤初為復上息。坤遊魂在四。凝乾魂於其中也。坤三凝。自四而五而三。始歸魂也。於京氏六位。離初爻己卯己酉。於坤三為中位。坤以陰三凝。故坤歸魂於

萃聚也。觀上之四。實豫四。息。陽止位。陰聚而歸之。

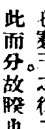
萃五之復二成臨上息五。畜臨陽。臨陽大。故大畜。

塞難也。觀上反三。即萃四。反三。陽入重坎。故曰塞。

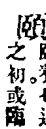
平

也。塞三之復二成臨上息。陰五應塞五。盡有乾陽。微陰已著。陰陽自

大過。陽死也。不言死。陽無息。但曰過而已。陽伏。中。體復一爻。大壯上之初。或兌三之初。

頤。頤養也。通大過。以陰養陽。巽伏震中。晉四之初。或臨二之上。頤與大過。亦坎離象也。

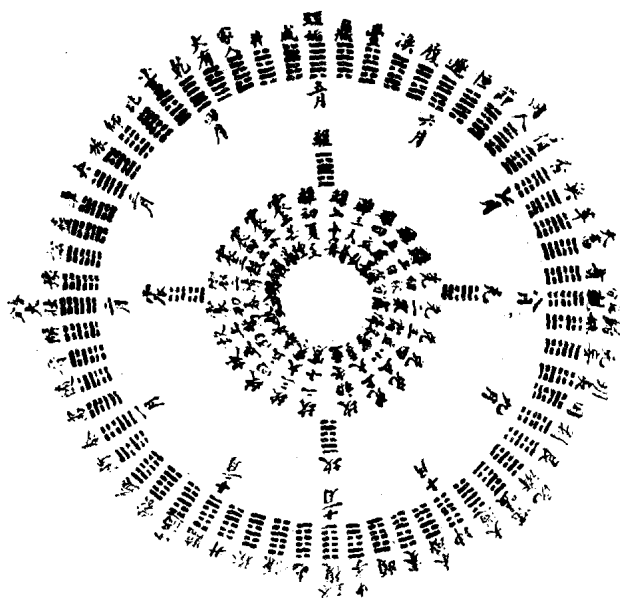
艮二之三。實國初之。二。陰陽雜居。故曰蒙。

通上之初。實大過初之二。故乾已去。巽生震下。故革去故也。蒙革備大過頤坎離之象。而

震巽生二。二者坤乙之正位也。象成姤。仲。以乾通坤。梅姤生。為餘殃。謂此也。

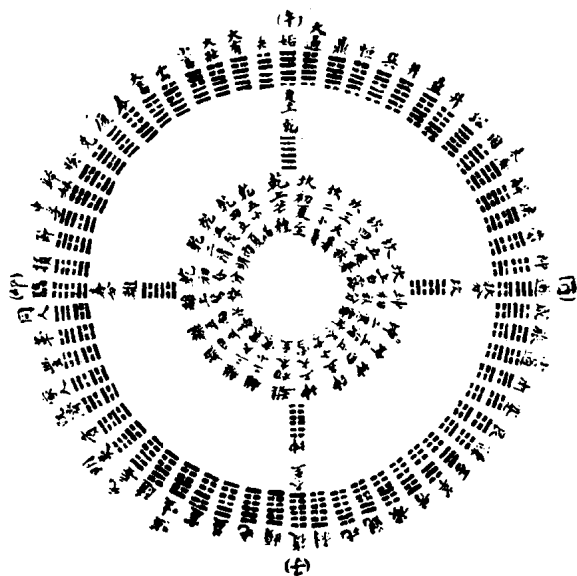
卦氣全圖

自復至乾。自姤至坤。爲十二月消息卦。其說出於孟喜章句。京房又以卦爻配期。出坎震離兌四時卦主中。雜六十卦。每月五卦。卦爻各六。以六乘六十。共得爻三百六十。以足應歲日數。如上圖。虞氏依之。坤復隨配冬。泰大壯配春。乾臨遯配夏。否觀剝配秋。每卦又各雜配四卦。其氣候雖不依消息卦次。而以消言消。以息言息。各從其氣。靡不比名而氣應。蓋以各卦名。實本陰陽消息之象命之也。張皋文謂於風雨寒溫甚驗。以此。

莊侍郎存與曰。自中孚迄井。陽爻八十九。陰爻九十一。共一百八十。當半歲。實其在晉以前。陽爻三十八。解以續陽爻五十一。歷日在春分前則少。在春分後則多之象也。自成乾順。陽爻九十一。陰爻八十九。共一百八十。當半歲。實其在大畜以前。陽爻五十四。賁以後。陽爻三十七。歷日在秋分前則多。在秋分後則少之象也。陽爻多。陰爻即少。象行度之縮焉。陽爻少。陰爻即多。象行度之盈焉。自解迄大畜。陽爻一百有五。陰爻七十五。晝永而夜短也。自賁迄晉。陽爻七十五。陰爻一百有五。晝短而夜永也。二至相去。陰爻陽爻不正九十。而多一少一者。何也。曰。吾以是知歲實之有消長也。

附 邵 圖

邵子曰。乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。陽生於子中。極於午中。陰生於午中。極於子中。故陽在北。其數一。陰在南。其數八。今按圖釋之。如乾坤坎離居中。主四時。乾初春分至乾上芒種。在午中。所謂乾盡午中也。坤初秋分至坤上大雪。在子中。所謂坤盡子中也。離初冬至至離上驚蟄。在卯中。所謂離盡卯中也。坎初夏至至坎上白露。在酉中。所謂坎盡酉中也。其餘六十卦。分布外圖。每卦一爻值一日。共三百六十日。消長相因。所以彰二氣之流行。播爲四時。以成歲功。剝極而復。一陽生於冬至子半。歷臨遯長至。夫將成乾。在午半。所謂陽生於子中。極於午中也。夫極反姤。一陰生於夏至午半。歷遯遯長至。將入坤。在子半。所謂陰生於午中。極於子中也。俗儒不知此圖。由京氏卦氣圖變出。誤以乾坤坎離四時卦。統入圖中。致乾盡午中諸語。解多穿鑿。不合邵意。清將珣謂邵子點卦起中孚之說。以復起冬至。姤起夏至。其主二十四氣。改坎離震兌。爲乾坤坎離。實本於圓圖之卦氣。此說誠得之矣。蓋易數備歲實。此亦自然法象。雖不如京圖。按十二消息卦。配置通時。然陰陽消長。亦歷分至而多寡數不同。且由流朔源。範舉至先天。以見天然卦氣。非神明乎易數者。不識與此。

復見天地之心圖

象曰。復其見天地之心乎。初九。不遠復。无祇悔。元吉。象曰。不遠之復。以修身也。

復初 ䷗

繫傳曰。復德之本也。

復小而辯於物。

復以自知。

一歲之間。大生廣生。品物流形。滿腔子生意。莫不由冬至一陽。以鼓其化生之機。此固聖人所欲見之。而樂為天下道也。在天地為一元復始。在人為四德發端。苟能擴而充之。四海足保。誠所謂一日克己復禮。天下歸仁者此也。顏子得一善。拳拳服膺。人勿以小善而弗為。其庶幾乎。

大人四合圖

九五。飛龍在天。利見大人。

象曰。飛龍在天。大人造也。

又曰。乃位乎天德。

乾五 ䷀

文言曰。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。

邵子詩曰。耳目聰明男子身。鴻鈞賦予不為貧。須探月窟方知物。未臨天根豈識人。乾遇巽時觀月窟。地逢雷處見天根。天根月窟閑來往。三十六宮都是春。又曰。冬至子之半。天心無改移。一陽初動處。萬物未生時。玄酒味方淡。太音聲正希。此言如不信。更請問包羲。

渾淪無端。謂之太極。空洞無際。謂之太虛。其精不二。謂之太一。生化不測。謂之大造。以至乾坤六子。神妙萬物。是皆言天地之真理。與天地之功用。而非言天地之心也。天地之心何心也。生生之心也。況此心本無間斷。自開闢以來。無一日不生。無一息不生。且無一隅不生。淵淵浩浩。無從而見之。而聖人獨悟之於復初。羅然曰。復其見天地之心乎。陽初出震。即乾始。而坤成於終。其功效已胎於此。乾五稱大人。非大以位。乃大以德也。天道變化不測。大人亦善於變化。通其變。使民不侮。神而化之。使民宜之。其仁覆天下。實不曾一天耳。夫五為卦主。一正則無不正。二四上已變。象成既濟。乾貞於五。為天。為神。坤貞於二。為地。為鬼。離貞於四。為日。為夏。坎貞於三。為月。為冬。震貞初。為春。兌貞上。為秋。所謂覆載無私之謂德。照臨無私之謂明。生成無私之謂序。鑒察無私之謂吉凶。不亦悉合而無間乎。宜乎聖人出而萬物覩也。况大人能造命。宇宙在手。心之所運。動成天則。天猶俯而聽之。故曰。先天而天弗違。

保

象曰。泰。君子道長。小人道消。九三。无平不陂。无往不復。顯貞。无咎。勿恤其孚。于食有福。

泰

泰三

序卦曰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。雜卦曰。否泰反其類也。謂泰宜防否也。

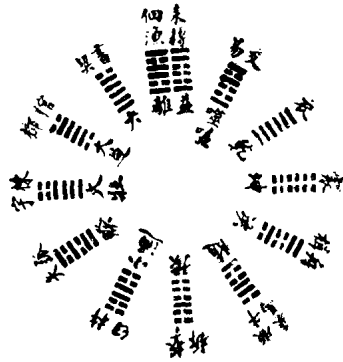
調起之曰。卦自乾坤以後。至屯。方言人道。歷經六坎。險阻備嘗。然後內有所畜。外有所履。始變於泰。泰後即接以否。乃知斯人之生。成之難而敗之易。國家之興。治之難而亂之易。可畏哉。故泰三曰。顯貞。以爲保泰之道。莫過於此。按二變成坎。爲平。爲陂。故无平不陂。往謂坤。三至上體復。故无往不復。坎爲艱。三得正。故艱貞无咎。半謂坎。震爲樂。故勿恤其孚。兌爲口。乾爲福。故于食有福。總之。泰自我造。亦自我永。陽息坤至三成泰。乾已盈。坤亂於上。勢將反否。不可拘信平陂往復之理。必克觀其心。憂盛危明。貞固其守。防微杜漸。自可以挽回天運。長享太平。所謂人定勝天者此也。堯廷上下儆惕。相壽以道。泰運綿至百餘年。此明徵也。

修德九卦圖

上陳九卦。明君子反身修德。以處憂患之事也。履者。上天下澤以爲禮。非禮不履。有操持而始基以立。謙者有功不伐。持身之柄也。復者一陽初反。在人心爲善念方新。火然泉達。在擴充以盡其量。故爲德之本。恆者知及仁守。確不可拔。所以爲固。損者忿必懲。欲必窒。修德之方。莫切於此。益者見善則遷。有過則改。德乃增進而裕如。困窮之際。可以觀德。如歲寒之松柏。疾風之勁草。其德足以自別。故曰。辯井之德。定體不動。任人汲取。而所養不窮。是其德之地也。罪柔順。而能深入細微。隨宜斷制。故以言乎德之制。且巽陽隱初。特變成震。以消爲息。而齊百物。則又稱巽以行權矣。學由經而權。已達於化。易曰。盛德日新。謂此也。

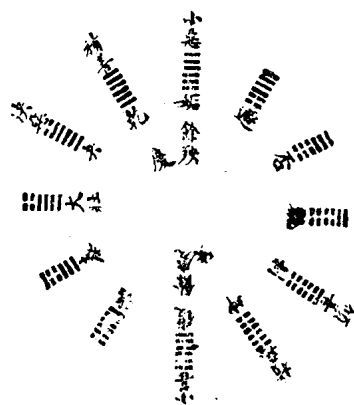
制器三十卦圖

上列十三卦。所以明聖人神通乎易。制器尚象之事也。聖繩結離目爲網罟。佃漁通田魚。田謂坤二。聖爲魚。故結繩爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。聖爲曲木。未象。未以運耜。艮手持耒入坤田。聖車倒上。故耒耨之利。蓋取諸益。離五在中。爲日中。通井。聖爲市。坎水艮山。百貨所出。否五之初。上下易位。震爲交。聖爲退。故日中爲市。交易而退。蓋取諸噬嗑。乾爲衣。爲治。坤爲裳。故垂衣裳而治。蓋取諸乾。坤。聖爲長木象舟。艮爲小木象楫。坎爲通。艮手持耜。動舟於坎水。故舟楫之利。以濟不通。蓋取諸渙。否乾爲馬。爲輿。坤爲牛。爲重。馬待聖股跨。牛係物於艮背。初往上来。故服牛乘馬。引重致遠。蓋取諸隨。艮爲門。震反艮又爲門。坎爲暴。艮手持耜。震木於坤夜。故重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。艮爲小。稱杆。坤爲地。皆上之三。闕坤爲日。艮手持杆。出入日中。故曰杆之利。蓋取諸小過。賁。无妄五之二也。坎爲弧。離爲矢。兌爲口。乾人入處其中。外體又反。內棺外槨。厚於薪葬。故取諸大過。書以讞言。契以證事。夫通剝。坤文爲書。兌附決稱契。故以書契代結繩。蓋取諸大。以上十三物象。養生送死。及防奸防寇。防偽諸制。皆由粗野進於文明。而漸臻完備。是謂大業富有也。使五聖不窮窮變通久之理。因時增造。何能有此。而尤妙於善變。神化民宜。運有爲於無爲。故以垂衣裳而治重寶之。夫物質進化。詎有窮紀。獨惜我國文物。遞變至周。燦然大備。中濟秦燒漢禁。經國殘餘。百子亦罕觀目。僅略襲古法。莫敢變通。沿傳清季。二千餘年。求新發明家如赫胥黎斯賓塞培根盧梭亞丹達爾文一人。不可得。即荆公偶以新法變通。亦羣排不遺餘力。無惑學術陳敷。日趨退化。不能與歐美新文化。踵事增華。而事事受其侵略也。中山慨念時艱。探吸歐化。以發新我文明古國。擴國建設。使衣食住行。及凡民所便利者。皆抱樂觀。亦無不合於易象。而猶欲恢宏其固有道德。此固柏拉圖所謂精神文明。較於物質文明。尤爲寶貴可愛也。蓋物質極堅。積久則敝。惟此精神乃處不敝之地。而能與天地同其永。是何也。精神爲道。而物質爲器也。故繁傳曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。知道非器可敝。是以滿清槍砲雖多。中山能以主義而覆之。暴英勢力雖強。甘地能以真理而屈之。且甘地痛惡機械害人。並拒購生產各機器。以印度爲資源。

地力戒暴動。純以柔和奮鬥。期達以善勝惡之主旨。其慈祥愛世之忱。尤爲現時不易觀。蓋深見精神爲主。物質爲輔。過於發揚物質。精神必折損。傳曰。外強中乾。此一定不移之理。如刷新機械。精良且廣。首稱德邦。然旋以此處敗。英美二國。宏倡製造。致政權多操縱諸大資本家之手。生產過剩。失業愈衆。經濟恐怖。亂象已呈。此皆由於不講道義。假奢侈品及戰毒品。以侵略弱邦。而已亦遭損失匪淺也。上列兩圖。以見增新物質。由五聖率真精神製出。德意流露。利溥公衆。中山因時救弊。道不離懷。志此也。

善慶惡殃圖

尤貴察幾。幾者動之微。吉凶之先見者也。是以中山名成。至有餘慶。慶於弱冠誓志興中。象已開發。哀氏才識。至有餘殃。殃於少稱無賴。喜爭奪。象早萌弊。其所自來者漸矣。

此圖消息卦十二。義統全卦。所以明陰陽變化也。易重人道。以陽息陰爲善。陰消陽爲惡。按易氣陰極生陽。復從息坤。爲小善。遞息至夫。決惡務盡。至乾爲積善。爲成。爲名。所謂善不積不足以成名也。然善或遭惡耗。息中伏消。消盡仍息。乾爲慶。震爲餘慶。又所謂積善之家。必有餘慶也。如中山名成於改共和。雖屢遭挫折。而終能成功。身復是。陽極生陰。姤從消乾。爲小惡。遞消至剝。傾善無餘。至坤爲積惡。爲滅。爲身。所謂惡不積不足以滅身也。然惡或獲善遇。消中伏息。息盡仍消。震坤爲殃。震爲餘殃。又所謂積不善之家。必有餘殃也。如哀氏凱身敗於復帝制。雖偶逢榮賀。而道差乃在千秋。是舉大賤小。善獲慶。惡獲殃。皆不能逃此信律。而易

周易象理證上冊

張承緒洪之纂述

古有天開於子地闢於丑人生於寅之說。易備言天地人三道。其名代更。率準於此。如夏建寅。首艮。故名連山。商建丑。首坤。故名歸藏。周建子。首乾。故名周易。考天左旋。一日一周。日月爲易。亦隨天轉。即周易之義旨耳。證以乾象天行健。益可信。世每以辭繫二姬。易至周始著。因號周易。此說涉俗。易自有卦以來。取義不同。道變於貞。有辭無辭。概以易稱。如第豎其辭。不索其名真諦。誤周有易。則連山歸藏。皆不得爲易乎。且孔子傳辭。加倍二姬。義尤顯明。又將名爲孔易乎。二姬揜義。孔揜二姬。易亂源流。事近掠美。竊恐不合三聖之心。故曰周易名取於乾。與連山歸藏。稱爲三易。而易象含理。繫辭所本。解因乎象。義貴證明。因纂述周易象理證。

上經

按易貴寡過。以時中爲至。上經言天道以及人道。至大過。終以坎離。下經言人道本於天道。至小過。終以既未濟。亦坎離也。皆取坎離得乾坤中氣以節制其過。亦猶既濟以定各卦爻耳。故繫傳曰。善補過。又曰。範圍天地之化而不過。

乾下 (序卦) 有天地。然後萬物生焉。 (雜卦) 乾剛。 (消息卦) 乾盈象天。與坤旁通。候在四月。卦明乾元往復。而義取利貞。爻變成乾上 既濟。

乾元亨利貞。

象

一奇數。性健。重兩乾。健之至也。易出復初。萬物資始。故元。陽氣上達。故亨利宜貞。固物資收。故貞。復起元。天道不息。此爲言象。理 詰乾字之義。左从卓。右从人从乙。日在草中。下象萌芽。上象發榮。至歲午。陽極退入。而健氣上

引。仍未息機。上天生生之心。於斯可見。贊曰。惟天爲大。其體純陽。至誠無息。健發於剛。元機一啓。光大發揚。神完氣足。功竟身藏。元亨利貞。四時象備。生化化生。終無窮紀。此大成性。仁統四端。禮義與智。備保乾元。足保四海。效在擴充。播敷敷教。哀及獨窮。光被四表。擊兇誅重。國弗私子。惟賢是崇。博施濟病。獸省厥躬。大德曰生。純亦不已。與時偕行。知進知止。德非合天。何能與此。證 孔子曰。大哉堯乎。惟天爲大。惟堯則之。巍巍乎民無能名焉。與史贊堯其仁如天。其智如神。同意。堯其禮乾之聖人乎。故中山以生不睹堯治爲遺憾。

初九。潛龍勿用。

象

龍陽精。變化不測。象乾道變化。故六爻皆取龍象。乾初巽伏。爲潛。故潛龍。此借物明象。與言象不同。陰爲用。得正不變。故勿用。

理

九爲老陽。七爲少陽。老變少不變。交而變。不用。九初陽在下。未可施用。其象爲潛龍。

其占曰。證。伊尹躬耕莘野。傳說托跡版築。太公清釣渭陽。孔明高臥隆中。皆潛德之君子也。

九二。見龍在田。利見大人。

象

二息成兌。爲見。位於三才爲地道。稱田。故見龍在田。變離目爲見。陰爲利。大人謂乾

五。故利。理。陽氣上達。則龍已由潛而出見矣。二抱有君德。雖未得位。然元德升見大人。理。問足以澤物。宜終受讓。而爲天下主焉。象曰。德施普。謂宜代五也。

證

舜以至孝。發跡於畎畝之中。中山會倡興中。而膺民元總統。有其德不思無其位也。

九三。君子

終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

象

位於三爲人道。陽稱君子。二變離爲日。三過中。爲終日。下乾終。接上乾。故君子終日乾乾。通坤爲夕。二四動成坎。爲惕。故夕惕若厲。謂坎得位。故厲无咎。理。陽剛不中。猝臨

君子處之。懷懷危懼。若陷深淵。書曰。居寵思危。危而不懼。弗畏入畏。周公居流言之日。而持以恐懼。深爲得之。或以學易之道。淵。朝不問夕。則危者使平矣。證。問文中子曰。終日乾乾。可也。蓋乾三居六十四卦人道之首。聖人於此。交極爲致意。獨言乾乾。九四。或

躍在淵。无咎。

象

變巽爲不果。曰。或爲股曰躍。二已變。坎爲淵。故或躍在淵。四失位動之。正故无咎。

理

繫傳曰。三多凶。四多懼。四近偏上。嫌疑之地。與三同危。惟動而得正。推賢讓能。不急進。亦不驕功。在我無愧。在彼無歉。安何如之。證

舜以禹功在民。使宅百揆。禹讓於稷契。嗣命總師。攝政。又讓於皋陶。其一讓再讓。非矯也。德盛而禮恭也。

九五。飛龍在天。利見大人。

象

四已變。離爲飛。龍謂乾五。位於五爲天。運。故飛龍在天。大人爲五。離爲見。故利見

大。理。剛健中正。尊居天位。通變神化。象若飛龍。雲行雨施。天下乃平。此所謂聖人出而萬物覩也。

證

飛龍之大人。非神幾不能當。觀於夏有聲。實有論。華有祝。其邪治之隆可想也。近世改推民主。美華盛頓。亦頗近是。

上九。亢龍有悔。

象。窮高曰亢。四變巽爲高。故亢龍。理。亢高傲也。考亢字。形本作亢。一象頤頤。一象頤中。高骨。乾盈必傾。上失正不變。故有悔。

證

乾爲首。挺以強項。存亡得喪。毫不回顧。其窮而取災也必矣。剝上反三。成謙。乾上不變。乾元。如果

子玉與維廉第二。才雄而驕。一以武力期統中國。一以武力圖霸全球。

皆歸失敗。奔蜀竄荷。悔何及哉。

用九。見羣龍元首吉。

正。用九變成既濟。上坎下離。乾體個象不見。故羣龍无首。爻各得正。故吉。朱

子謂六陽皆變。語涉龍統。失其正義矣。要之時值交變。剛而不正。變可无咎。剛而正。亦須稍變。藏機鋒於不露。故傳曰。不敢以剛爲天下先。又曰。乾元無端。雖不變。而用九之理自在。

象曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明始終。六位時成。時乘六龍以御天。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

象訓斷。謂文士繁辭。斷一卦之吉凶也。故卦辭一名象辭。孔子解辭。為彖傳。元為大。為始。萬物謂伏坤。坤

為形。變既濟。上坎為雲。下坎為雨。離日坎月。在天為大明。乾為始。坤為終。初陽出震為春。二息兌為秋。既濟離夏坎冬。故時成時乘。變二四上。坤出為化。剛至位。當陰陽合德。故各正性命。保合太和。乾為性。聖為命。太和為乾元。乾為首。震為出。坤為庶物。為萬國。為爾。大哉乾元。三句謂乾元統四德。萬物資以托始。一陽來復。上天生物之心。無時間斷也。雲行二句。始而亨。謂天一生水。有氣則有形。故雲行雨施。品物流形。大明終始三句。謂陰終於亥。陽始於子。至巳月而極。萬物生長之機。於是滿量。聖人體元亨。與時偕行。必期好生之德。治於民心。非大明六位終始之理。何克臻此。乾道四句。謂乾元兼坤元。乾為元亨。坤為利貞。萬物非乾不生。非坤不斂。生則乾變之。斂亦乾化之。不變不正。不化不合。故各正性命。保合太和。若陰陽會冲之氣。亦乾元而已。首出二句。此明聖人利貞。謂造物無心而成化。聖人有心而無為。無為民自化之。

象曰。天行健。君子以自強不息。

象傳。爻傳。專釋文周之辭。大象傳。所以示人讀伏羲之易也。此象義取法天。並欲知易在天地為自然。陽出震為行。就天行言。故不取乾而取健。君子謂乾三。乾健故強。天一日夜週周一度。人以

仁為己任。死而後已。亦屬健者。堯老垂誡曰。戰戰懼懼。日謹一日。人莫踰於山。而踰於堦。文王惠鮮鯨。懷保小民。自朝至於日中。不遑暇食。孔子悲天憫人。知不可為而為。孫中山革命四十年。至易復時。猶念民衆痛苦。未嘗享共和幸福。預囑曰。革命尚未成功。同志仍須努力。其自強不息之精神。為何如哉。

潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。

陽為德。二當升五主民。故施普。

終日乾乾。反復道也。

乾息於復。至三泰成。將反否。體復宜

反復道以貞泰。

或躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。

造作也。

亢龍有悔。盈不可久也。

乾盈動傾。故不可久。

用九。乾德不

可為首也。

乾德。謂元亨利貞。循環無端。故不可為首也。以上象大小象傳。不接附卦辭。爻辭。以示經傳原分。特於乾卦略存古意。

文言曰。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁足以長人。嘉

會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾。元亨利貞。

易之精蘊。顯於乾。坤。兩卦。孔子因依。

其文言之。以發其未盡。或以元者善之長四句。疑出文上。故釋文言。似涉拘。乾爲善。爲嘉。通坤爲義。爲事。震出乾初。爲仁。以乾通坤。爲會。禮謂坤貞固者。知其正而固守之。幹舉也。此節先言天德之自然。在乾爲元亨利貞。在人爲仁禮義智。次言人事之當然。以仁體元。則無人不長矣。以禮合享。則無嘉不會矣。以義爲利。則無物不利矣。以智守貞。則無事不舉矣。然非君子之至健。無以行此。故曰乾元亨利貞。此第一節中象傳之意。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

乾始復震。爲世得正不變。故不易乎世。陽爲名。隱故不成。是謂初陽。坎憂爲悶。離爲見。復無坎離。故无悶。是亦不見。震爲樂。爲行。坤死稱憂。亂於上。故樂則行之。憂則違之。確剛貌。乾剛故確。任啓運曰。遯世。無用我者。不見是。並無用我者。无悶。即無不樂也。

九二曰。見

龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不

伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

正中謂二失位。變正於二之中也。庸常也。二變體震。爲言。爲行。接坤爲謙。信位不正。曰邪。陽爲誠。飲陽於內。故閑邪存其誠。善與德。謂乾二震

爲世。坤爲博。爲化。二之正。故善世不伐。德博而化。乾變始於二。故稱易曰。乾息至二。有君德。當升坤五。暫舍於下也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君

子進德修業。忠信。所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與

存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

君子謂三。乾爲德。坤爲業。以乾通坤。故進德修業。以乾通坤。故進德修業。

乾息至三。二變坎孚。成忠信。體復辟爲辭。誠謂乾三。孔子教人修德。曰主忠信。司馬溫公功業炫著。根於立身自不妄語始。知本也。三處否泰之爻。幾動於微。有吉有凶。否將至。至以夕惕。故可與言幾。乾爲存坤爲義。泰將終。終以乾乾。所以貞泰。故可與存義。上位謂乾三。能乾惕。故不驕。

三體復初。周下位。當潛而潛。震為樂。故不變也。時指否泰言。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也。進退无恆。非離

羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

四與二失位。皆曰邪。變之正。上承五。下應初。故非為邪。四動成震。為進退。乾為羣。審慎欲及時而試。非離羣也。四亦值否泰。故言時。

九五曰。飛

龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人出而

萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

此極言聖德中和而有天地位萬物育之妙。乾變成既濟。震貞初。巽貞二。震雷驚風。故同聲相應。艮貞五。兌貞上。艮山兌

澤。故同氣相求。坎貞三。離貞四。坎水離火。故水流濕。火就燥。乾貞五。體坎為雲。坤貞二。體巽為風。乾龍坤虎。故雲從龍。風從虎。聖人。謂乾五。五動離日麗中天。萬物皆相見。故聖人出而萬物覩也。物以類從。日月星辰本乾親上。山川草木本地親下。聖人之妙感如此。孔子樂贊之。而句儼觀諸。讀稱快口。上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔

也。陽為貴。陰為民。乾為高。上居乾極。失位。故貴而无位。高而无民。賢人謂乾三。體復初。由三反初。不與上應。故在下位而无輔。動而有悔。宜矣。此第二節申象傳之意。潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。

二變。

乾舍於離。故時舍。終日乾乾。行事也。

三體復初。震為行。坤為事。故行事也。或躍在淵。自試也。

試訓考。自試。謂先自考其德業。不輕進耳。飛龍在天。上治也。

乾為治。上治。謂

正身以爲治本。亢龍有悔。窮之災也。

災猶悔也。陽窮於上。不知變。故災。

乾元用九。天下治也。

乾變二四上。成既濟。故天下治。此第三節再申前意。

乾龍勿用。陽氣

潛藏。乾初伏坤中。故陽氣潛藏。藏氣坤中。

見龍在田。天下文明。

二變為坤中。稱文。離日為明。故文明。

終日乾乾。與時偕行。

體復震為行。時屆泰否。反復以應其變。故與時偕行。

或躍

在淵。乾道乃革。

革卦。四變成既濟。乾四亦宜變。故乾道乃革。

飛龍在天。乃位乎天德。

五為天位。非有天德。不能位此。故德位並重。

亢龍有悔。與時偕極。

極窮也。

乾元用九。乃見天則。離爲見。坎爲則。此

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。

乾元。太極也。始。謂乾元。乾爲性。坤爲情。陽息復初。物情已具。達理。故

始而亨。以坤凝乾。性無不存。存則復發。爲情。謂貞元環生。故利貞者性情也。此第五節。再申象傳之意。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

乾始。猶乾元也。乾爲美。同嘉。內含亨字。利天下。

利字明揭。伏坤默爲不言。貞藏於坤也。語曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。雖不在於利溥天下。而在於忘其所利。幾若無一利及物。此所以爲大也。韓琦喜雨詩有曰。須臾慰滿三農望。歟。却神功寂若無。其深知天乎。此第六節。三申象傳之意。

大哉乾乎。剛

健中正純粹精也。六爻發揮旁通情也。時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。

上乾元節。括四德於元貞。次乾始節。

以一元默運四德。此節極贊乾德。取重九五一爻。剛健中正純粹乾之精也。六爻發揮旁通乾之情也。剛爲乾體。健爲乾用。中正謂乾五。中不偏正不曲。進爲不雜而純。不溷而粹。極其至爲精。精者細微無迹。不可形容。詩曰。上天之載。無聲無臭。是也。遇爻變動。謂之發揮。全爻對易。謂之旁通。精蘊內藏。情動外發。變以致通。與時偕行。乘龍施雨。而天下平。平。謂既濟坎也。此第七節。四申象傳之意。舊說合上三節爲一節。不知此三節申象傳意各不同。不能謬合。再文言申象意四節。不應象意少兩節。特分爲三節。一層似緊一層。

君子以成德

爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

君子。謂乾初。復震爲德。爲行。行至三乾成。故以成德爲行。坤爲

隱。初。藏坤中。故隱而未見。未息至乾。故行而未成。陽出初。尚微。故弗用也。

君子學以聚之。問以辯之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大

人。君德也。

乾二陽亦稱君子。取乾升坤降之義。坤五黃裳。宜降乾二。乾二有君德。宜升坤五也。二氣兌爲口。爲爲講論。坤爲效象學。又爲文。故學聚問辯。震爲寬仁。爲行。故居寬行仁。君德也。易曰。謂與坤五易位也。

九三。重剛而不

中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

重剛。謂兩乾相接。不中。謂非二五。時處危厲。上無天位。下不躬稼。若不乾惕。則免咎難矣。

九四。重

剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

四亦兩乾相接。故重剛。位失正。非人道所宜。故不在人。變巽爲

不舉，故或感，故曰疑之。惕者戒懼於平時，疑者臨事審慎也。

夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其

吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時，天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎？

大人謂五，定既濟，天位五，地位二，兩正相應，故與天地合德，離

貞於四，坎貞於三，離日坎月，故合明。震貞初為春，兌貞上為秋，離夏坎冬，故與四時合序。乾坤合吉，坤鬼合凶，以乾別坤，故與鬼神合吉凶。乾為先，為天，五之坤，五天象在先，故先天而天弗違。震為後，自初息至五，震春兌秋，坎冬離夏，象備四時，故後天而奉天時也。萬物伸於神，歸於鬼，曰鬼神，謂萬物視也。此極言大人德盛，有時與天心默契。先天行事，天弗能違，或與時偕行，奉承天意，天人相通，初無彼此先後之別，又何虞不為萬物之快觀乎？故學易以德合乾元為極詣，而其致力則在於乾乾夕惕。

亢之為言也，知進而

不知退，知存而不知亡，知得而不知喪，其惟聖人乎？知進退存亡而不失其正者，其惟聖人乎？

乾為知，為進，為存，為得，退亡喪為坤，上失位，不變正，非也，易之為道，物極必返，進不知退，恆致顛覆，雖賢如韓信霍光，猶以不節抑遭禍，聖人深明用九之理，隨時變通，與道為隣，則無此悔矣，重贊聖人，所以教人應知消息盈虛，同反於正耳。玩此象傳，初言君子，上言聖人，可見處潛猶易，處亢實難，此第八節四中象傳之意。

坤下 (序卦) 文附乾卦 (雜卦) 坤柔 (消息卦) 陰虛象地，與乾旁通，候在十月，卦取息乾，爻變成既濟。

坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

象 一耦數，虛而順為坤，坤象地。

重為純，坤，地，凝乾元乃亨。牝謂坤，初變震為馬，故利牝馬之貞。君子謂震初，通乾為先，坤為迷，震為後，為主，震息兌為朋，坤為安也。理 陰極陽生，義取凝乾出震，始而亨，牝馬亦貞於此，象謂君子先揜於坤，此得朋也。二十九日，消乙入坤，滅藏於癸，乙東癸北，坤為喪，故東北喪朋。陽消矣，安以牝養，復出震，得正故安貞吉。總之道根於靜，不敢為天下先，而天下亦自不能先之，曰先迷後得主，文上不著現身說法。老子之得力處，亦在此。故地道利牝馬之貞，而人道則正安貞。證 柔中

可常可變。非徒文士內明外順。能解大難。且如舜禹處中天之世。恭謹承命。為國盡瘁。一則典從授。絃四門程。一則地平天成。萬世永賴。皆不敢自居其功。辭尊居卑。謙讓未遑。深合牝馬之義矣。

象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合无疆。含宏光大。品物咸亨。牝馬地類行地

无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞

之吉。應地无疆。至。疑一也。坤無元。凝乾元以為元。天施地受。物資以生。故順承天。坤為厚。為載。為物。為德。為无疆。氣至之處。物無不生。故德上與天合无疆也。宏。廣也。光大。謂陽坤含光大而宏之。故品物以亨。牝馬二句。謂陽潛地中。與地為鄰。震動不息也。陽

初震息兌至乾。故乃與類行。陽滅於坤。坤終出震。為有慶也。君子法地安於貞。故應地无疆。

象曰。地勢坤。君子以厚德載物。高下相因曰勢。天言行。地言勢。明為重卦也。君子謂初伏震。坤為厚。為大。與。震動坤下。而物無不載矣。厚何如之。古之有是德者。如舜好生之德。治於民心。尚已。漢文躬持簡默。法除刻苛。人用靡

厚。與上渙。驕亢無禮。不責之。反賜杖以矜其老。亦所難能。近如中山治。尚大同。解除民衆痛苦。並欲普及世界民族。其量何廣。其德何厚也。

初六。履霜。堅冰至。陰八為少。老於六。老變少陽。故舍八取六。純坤在亥。坤。陽凝於內。則露為霜。霜為冰信。至堅冰而凝意固

也不茂。然不為陽慶。猶為陰憂者。謂早宜變計耳。文宗倖那后。即伏亂清之兆。段公寵小徐。已萌折鼎之虞。禍積於漸。非伊朝夕。皆由於不能早辯也。

象曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至

堅冰也。經曰。堅冰至。要其終也。傳曰。至堅冰。原其始也。謂馴致堅冰。由於陰始凝耳。

六二。直方大。不習无不利。坤凝乾為直。為大。坤為方。故直方大。二。象。變坎為習。得位。不取變。故不習无不利。

直大。乾之氣也。下施於地。動則解其所受。發洩於外。勁氣上達。其直也。賦形有定。其方也。德合无疆。其大也。純任自然。何習之有。中山志在革新。發難粵東。行何直也。消饑固有。誼何方也。治尚大同。德何大也。當其在田時。而象為見龍。已可卜天下文明焉。

象曰。

六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。

乾爲大明。曰光。坤動闢。亦動洩。其乾之所施耳。故地道光也。

六三。含章可貞。或從王事。无

成有終。

象

坤爲含章。謂陽三動得正。故含章可貞。王謂伏乾五。坤爲事。承理。善則稱君。功不自居。貞於職守。含而不露。但求合於地道。无成以代有終而已。

證。其師德隱焉。狄仁傑。使其

善意歸上。郭令公再造唐室。功蓋天下。主不疑而衆不嫉。故國家倚其身爲安危者三十年。均由於明无成有終之義耳。又

象曰。含章可

貞。以時發也。或從王事。知光大也。

三變艮爲時。故以時發。知謂乾三。初已變離。故知光大。

六四。括囊无咎无譽。

象

坤爲囊。艮手爲括。三變艮在坤下。故括囊。四得

位。故无咎。二多譽。四反譽爲懼。故无譽。

理

下坤取息。乾成泰。至四反否。天地閉。賢人隱之時也。辭曰括囊。則非特含章而已。含章。李中孚嘗言。學在反身。道在守約。功在悔過。自新。清初痛

滿人禍國。誓不出。離歷經陝。督學。薦舉辭以病。獨飭昇榻至省垣。乃數日不食一粒。待死。

得返里。歎曰。此皆由吾有名。不能退藏於密所致。於是堅閉荆扉。惟顧亭林至。得一見。

象曰。括囊无咎。慎不害也。

坤爲害。艮爲慎。故慎不害。

六五。黃裳。元吉。

象

坤爲黃。爲裳。故黃裳。坤凝乾元。動出乾五。故元吉。

理

坤通於乾。黃裳下飾而中。應降乾二。乾二有君。歸至此上出。可升於坤五也。凝極必發。以天德而居天位。德施必普。天下稱治焉。

證。堯升於諸

昧。故皆能通靈神化。使民不倦而宜。故繫傳謂堯垂衣裳而天下治。蓋取諸乾。坤。宜乎中山追慕。謂生不睹堯舜之風也。

象曰。黃裳元吉。文在中也。

獨陰不能爲文。坤含陽。故坤象爲文。文言曰。美在其中。美謂乾也。

上

六龍戰於野。其血玄黃。

象

坤消至乾上。爲龍。爲野。陽迫於陰。故龍戰于野。乾上反三。爲坎。血震出坤初。爲玄黃。故其血玄黃。

理

乾伏西北。坤至此爲十月。消乾欲盡。陰陽相薄。故傳曰戰乎乾。乾元終不可消也。取剛上

歸魂於三之義。將離離出震。復見天心。此亦剝極而復之象焉。證。湯遭桀囚於夏臺。終能放桀。以救生民。武嗣西伯位。痛紂惡。不悅。誅之。中山仰慕湯武革命。志在覆清。初不利而功終成。

象曰。龍戰於野。其道窮也。

陰消乾至上。故其道窮。

用六。利永貞。

乾用九以退陰。坤用六以息陽。此卦先取息乾。義終變爲既濟。謂初三五不正。皆宜根本變也。至二四上仍曰六。以陰柔不同。仍宜含陽以永其貞。非如此。不合用六之理。

象曰。用六永貞。

以大終也。

乾爲大。坤爲終。坤終以大。貞自能永。若霍子孟晚節不終。唐虞未路浮沉。皆失此義耳。故大終二字。寫象意。兼寓誠意。

文言曰。坤。至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時

行。

乾剛坤柔。坤含乾元。柔動而剛。乾之力也。賦形有定曰方。方謂坤。坤性靜。而生物有方。成之妙。又無不本於乾德。此釋三也。坤出震。震爲常。後得主一句。釋利牝馬之貞。貞復起元。故含萬物而化光。謂含著至固。化則光大矣。總之。天施地生。一氣往復。坤息震兌。爲春秋終復。

成既濟。離坎冬。坤道主順。惟承天時行而已。坤順故承震爲行。此節申家傳之意。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。

非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言慎也。

乾爲慶。坤爲殃。爲積善。積善謂乾。

滅坤出震。故有餘慶。坤積不善。消乾遠罪。故有餘殃。消至二。艮子弑父。至三成否。坤臣弑君。陽爲朝。陰爲夕。乾寒坤暑。相推成歲。故非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。震言爲辯。早謂初。震未出初。故辯不早。辯初先宜變正。故稱易曰。坤爲順。謂應順受其正而已。

直其正

也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習無不利。則不疑其所行

釋二直方。大陽爲正。陰爲義。義訓戕制。坤二疑陽。是直是正。外發德方。即義也。君子。謂陰順陽。虛多僞。一書中實象誠。故乾二曰。閑邪存其誠。實易盈。一畫中虛象敬。故坤二曰。敬以直內。坤以承天。故德不孤。不孤猶大也。坎爲疑。二得正不變。故不疑其所行。陰雖有

美含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道無成。而代有終也。

坤化成物。終乾之事。不敢居功。通其意於妻道。臣道。均不

過代有終而已。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊無咎。無譽。蓋言謹也。

陽息至三成泰。乾變通坤。坤化升乾。反否。乾坤不變。故天地閉。乾爲賢人。四變。故賢人隱。易曰二字。亦本此。謹猶慎也。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之

至也。坤爲黃。居中。故黃中。理謂坤以乾通坤。故通理。五發之正。故正位。艮爲居。裝飾下體。故居體。陽爲美。美在其中。謂黃中通理。暢於四支。謂居體。發於事業。謂正位。此極言居中。取世。盛德能謙。美不能名。內而仁義根心。見於面。盡於背。四體不言而喻者。此美也。外而功業煥著。

衡有歌。華有祝。四海莫不尊親者。此美也。謂非美之至乎。陰凝於陽必戰。爲其嫌於無陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

凝字舊作疑。依虞氏本改正。陰陽氣不相薄不凝。故陰凝於陽必戰。說卦曰。戰乎乾以此。嫌猶似也。坤似無陽。陰極震萌。故稱龍三變坎爲血。一陽猶陷於陰中。故稱血。震爲玄黃。得於乾坤始交。

故天玄而地黃。此以上申象傳之意。

震下 (序卦) 盈天地之間者惟萬物。故受之以屯。 (雜卦) 屯見而不失其居。 (消息卦) 乾坤會於坎離。而出屯鼎。屯元黃之雜也。坎上 鼎通之。二五交則息復。陽動物生。故名屯。內卦候在十一月。外卦十二月。屯有乾德。故初正而既濟定。

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。象 坎爲艱。震爲生。物初生艱屈。曰屯。坎二之初。乾元出於震。故元。剛柔交。理 屯。難也。故亨。初之正。故利。貞。坎險在前。故勿用有攸往。震爲建。爲侯。故利建侯。从一。从

屯。象中。由地曲穿而出。有艱苦意。卦動而險。義同此。震何以爲侯。按諸侯封不過百里。象雷震。證 坤五凝乾元而生震。元黃成。乾道備。故亦曰驚百里。故爲侯。震動雖可用。險然時遇屯。未宜輕進。在謹爾侯度。讓仰。二。民一動而險可解焉。元亨利貞。此乾坤長子。所以能開闢洪荒。平禍亂也。雖險難在前。動輒見阻。而終能以堅忍達其目的。上古巢燧。中古禹武。近世中山。與

美華盛頓。皆出庶物。爲世所宗。皆成於雖不可拔之志。老子曰。善建者不拔。此之謂也。象曰。屯。剛柔始交而難生。動乎險中。

大亨貞。雷雨之動滿形。天造草昧。宜建侯而不寧。乾爲剛。坤爲柔。震爲交。爲生。雜謂坎。居上。坎二之初。故剛柔始交而難生。大猶元也。震正於初。坎爲通。三變成既濟定。故動乎險中。大亨

貞。一見於萬物資生。雷動雨施。水流坤形。故滿形也。一見於萬國咸寧。震爲造。坤爲草昧。象曰。雲雷。屯。君子以經綸。君子謂震初通

爲帝。主世莫如長子。詎有不甯於震侯乎。象中滿形二字。舊作滿盈。義未通。依虞本改正。鼎罪爲繩。故經綸。君子言有綸。行有經。善關屯。難復能壽遠。如周公歸自東征。制禮作樂似之。初九。磐桓。利居貞。利建侯。象 艮石爲磐。震木爲桓。故磐桓。初得正。動而失位。故利居貞。侯謂震初爲卦主。故再曰利建侯。

理 濟石自期雖然獨立不為浮動則主權在我自有一番新建設矣

證 侯主安民取義曰善謂能善身以善其國也專制不便於民至清季更烈中山倡革命求平等艱難圖濟至辛亥始一翻為共和推府民主民

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也 坎為志震為行初正於坎二故志行正陽為貴陰為賤為民坎二之初故以貴下賤大得民也 六二屯如遭如

乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象 鼎巽為進退故屯如遭如班如震為馬二逆乘初故乘馬班如坎在五為寇婚媾謂陰陽德正二與五應故匪寇婚媾女子謂二得位

日貞坤為十年三變離為孕 理 二以應五為正而疑不果進者非忘其為德偶而疑成寇也乃近為初證 伍總理廷芳為中山老同志滯留故女子貞不字十年乃字 倡欲去不得語曰天道十年一變但矢貞養晦以俟時至遂其隱志而已 黎府勢不能去自解散國會後急赴粵如關公奔劉與中山謀組政府總理

內閣並招集國會以圖進取其斯象乎 象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也 剛謂初二乘於上故乘剛 震為常體復故反常 六三即

鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象 坎為鹿震為虞三變成坎毀震故即鹿无虞鼎巽為入坎為叢木在艮山下故惟入于林中君子謂三陽出明動於微能知取舍故君子幾不

如舍艮為舍也動應 古之田獵虞者驅禽以就之无虞則獸皆驚走日不獲一亦徒勞耳若逐捕 證 鹿失中原人爭逐之沛公以良平而與上坤出為客故往吝 理 之不深因於利棘者實難君子見可而進知難而退其得力處在於能知幾 證 光武以馮鄴而起是皆即鹿有虞者也若洪楊內訌功敗垂成重為可惜偉哉中山 象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也 上在坎為禽三與應故以得道多助因勢舍取終以澄清其知幾乎 從禽坤為窮故往吝窮

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象 三變坎為馬四乘於上故乘馬馬在險中故班如艮為求四下求初陰陽相應故求婚媾之外為往初得正應四故往吉四引初承五故无不利 理 近

元首才弱不足濟艱在慮心求賢納奮發有為之才於下往與事上 證 蕭何輔沛公以項羽非其所敵因助進韓信信逃亡何追之歸沛公賞同升其濟無難不摧轉敗為功所謂薦賢為國功不必自我成也 之曰他將逃不追而獨追信何也何曰信國士無雙公欲定天下非此人莫屬後信戰勝攻取果 象曰求而往明也 三已變離出為明明兼自知知人兩意不自知不肯求賢不知人佐沛公滅楚而漢鼎以定 不能謀國老子曰自知者明大禹曰知人則哲哲固明之精也 九五屯其膏小

貞吉。大貞凶。

象

坎雨稱膏。三變坎。雨動滿形。坎五雲凝澤。故屯其膏。陽大陰小。四得正承五。故小貞吉。三動正不利五。故大貞凶。

理

坎爲水。凡坎在上。水氣積而爲雲。需曰雲是也。凡坎在下。水氣散而爲雨。解曰雨是也。屯三變上下皆坎。

兩在三。五雲不雨。是符澤未下於民也。故五處險難。可小事。不可大事。若不徐圖補救。急欲平息惡濤。大返於正。時不利。身之災也。

證 魯昭見逐於平子。漢獻受制於曹操。黎公遺骨於張勳。皆坐大貞凶一語。

象曰。屯其膏。施未光也。

施。謂乾五。坎爲隱伏。故施未光。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

象

坎爲馬。上進乘五。未出險。故乘馬班如。三變時離爲目。坎爲血。血流目外。故泣血漣如。

理

上才柔懦。處屯之極。未能出險。何以解屯。欲退求而又不。得。從

變兒女。證

晉南渡。周顒等遊新亭。歎曰。風景不殊。舉目有山河之異。因相視流涕。王亦何益哉。證慨然曰。當共戮力圖難。克復神州。何至作楚囚對泣耶。衆皆收淚謝之。

象曰。泣血漣如。何可長也。

上變巽爲長。曰何可長。謂得位

不變也。其意謂徒泣亦無濟耳。

䷧

坎下 (序卦) 屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。 (雜卦) 蒙難而著。 (消息卦) 坤入中宮。以剛接柔。革巽生下。乾陽蒙昧。故艮上 名蒙於革旁。通候在正月。卦變成觀。爻終變既濟。蒙以養正也。

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。

象

艮三之二。剛柔交。故亨。我謂二。童蒙謂五。坤爲我。艮爲求。爲童蒙。筮問也。巽爲言。故筮告。

再三謂三四。坎爲瀆。瀆汚弊也。二五失位。應變之正。故利貞。

理

蒙未開明也。坎爲隱伏。上揜於山。故象蒙。蒙者稱而未達。或一時昏蔽。皆有可亨之理。以其性本虛靈。皆具良知也。故在作師以爲啓迪。尤在學者能求師以上達。卦體有師象。曰童蒙求我。非我求童蒙。非我自高。所以啓童蒙自動之心也。曰初筮告。再三瀆不告。非有所隱。所

以啓童蒙專一之志也。總之。蒙以養正。務求各正性命而已。

證 禮曰。師道立則善人多。孔子道不行於天下。設教東山。從學三千。而顏曾爲其冠。然教律則有不惜不啓不發舉一隅不以三隅反。不復各訓。亦即再三

瀆。瀆則不告之義耳。

象曰。蒙山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮

告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

險謂坎。止謂艮。道妙於時中。坎爲亨。震爲行。艮爲時。二居中。艮三之二。坎震出。故以亨行時中也。坎爲志。五求

二應。故志應。剛中。謂二發初。潛藏。謂蒙自潛。非二之過。體顯故著。聖謂二五多功。二志通五。引其本然之貞。功至為聖。故曰蒙以養正。聖功也。**象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。**艮為山。震為出。坎為泉。故山下

出泉。君子謂二。艮為果。震為行。坎水育物。故以果行育德。夫蒙性本純。亦猶泉流於清。在迎機以導之耳。孔子警求中道而廢。嫌其行不果。告回克己復禮。育其德於至。而雅典蘇格刺底。又謂欲覺人必先自覺。卒以力倡道學。致身陷穽。猶談笑自若。其亦果行育德之君子也。**初**

六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。**象**發謂陽動。故發蒙。初發成兌。為刑人。為說。說讀脫也。坎為穿木。象桎梏。兌出滅坎。故利用刑人。用說桎梏。初待二發往之四。在坤為吝。故以往吝。**理**朴

數刑。不過借以示威耳。在善解窒塞。以發其天然之真。使不知倦。而心無他嚮。則得之矣。**證**記曰。夏楚二物。以昭其威。杜預曰。優之游之。使自得之。今新教育。注重於育明校規。廢朴刑。僅以教鞭指示。其斯意夫。**象曰。利用刑人。以正**

法也。初變得正。坎為法。法以助教不及。故以正法也。**九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。****象**坤為包。體師。包育四陰。故包蒙吉。艮三之二。以震剛接巽柔。故納婦吉。震為長子。艮為家。故子克家。**理**二大

公有教無類。要以應五。為職志。雖居帥位。仍效婦之順。子之孝。忠從國事。與國時艱。此亦義所不能辭耳。**證**太公武師也。猶佐周伐商。詩曰。惟師尚父。時惟鷹揚。亮彼武王。變伐大商。會朝清明。**象曰。子克家。剛柔接也。**剛謂震。柔謂巽。

震通革。巽。故剛柔接。而以剛二發柔五。意在言外。**六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。****象**女謂三。坤為用。艮上止。故勿用取女。革離為見。金夫謂乾二。故見金夫。坤為躬。為二所淫。故不有躬。

三失正。故**理**此就三未變而誠上也。不中不正。悅二多金。躬甘於淫。是直一賤婦人耳。干祿忘恥。漸異於是。故曰勿取。不屑教也。**證**冉求為季氏聚斂。孔子斥非吾徒。上介甫善談利。三投刺周濂溪。未之見。以此。**象曰。勿用取女。行**

不順也。震為行。坤為順。三失正。故行不順也。**六四。困蒙吝。****象**遠於二。坤為吝。故困蒙吝。**理**一物不知。儒者之恥。四處深山幽谷。獨遠於陽。欲親矣而不得。此荒僻之地。所以常少通才也。地之阻學甚矣哉。**證**魯多賢達。

皆以近聖人之居。然負笈遊學。亦破困之一道。楊時北師大程。學歸。伯淳謂吾道南行。中山自學。幾幾。道經歐。美。考察政學。攝其精華。訂為新學說。新法治。以改造我國。則亦何困之有。**象曰。困蒙之吝。獨遠實也。**革乾為遠。陽為實。

六五。童蒙吉。**象**艮為少男。故童蒙。動之正。故吉。**理**五居尊位。貴有乾剛。剛則決機以明。任重以健。無僨事也。五柔短此。然謙虛自下。學尊師保。則二之明健。可以化為已有矣。所謂能自得師也。**證**太甲稽拜伊尹。謂小子不明于德。既

往背師保之訓。弗克厥初。尚賴匡救之德。圖惟厥終。
成王親迎周公。自居諸子。皆以明保。皆不愧為令主。
象曰。童蒙之吉。順以巽也。
坤為順。五變陰。上九。擊蒙。不利為寇。利

禦寇。
象。
艮為擊。故擊蒙。五已變。上動成坎。為寇。而逆乘剛。故不利為寇。艮止為禦。三在坎為寇。失其正。艮上之三塞坎。故利禦寇。理。至震傷腦力。枯筆心機。殊不合養正養字道在擊無傷養而已。上不及二得時中。證。原壤夷俟。孔子以杖叩其脛。此擊蒙禦寇之道也。反此。如張江陵教神宗。以物如戰色勃字。故反包不免一擊。誤讀。厲聲痛斥。震使失魂。時神宗為太子。銜之。終貽禍於身後。反招其寇。擊蒙之難如此。
象曰。利用禦寇。上

下順也。
順謂坤。艮上下。坤義取乎順。

下順也。
順謂坤。艮上下。坤義取乎順。

下順也。
順謂坤。艮上下。坤義取乎順。

下順也。
順謂坤。艮上下。坤義取乎順。

下順也。
順謂坤。艮上下。坤義取乎順。

下順也。
順謂坤。艮上下。坤義取乎順。

下順也。
順謂坤。艮上下。坤義取乎順。

下順也。
順謂坤。艮上下。坤義取乎順。

下順也。
順謂坤。艮上下。坤義取乎順。

下順也。
順謂坤。艮上下。坤義取乎順。

袁氏竊權後。國事蜩螗。十有餘載。而唐紹儀退養申江。及香港。久忘進取。以待真共和時現。洵不失其常哉。

象曰：需于郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。

坎為難。初不進。故不犯難。

行。初居貞不變。故未失常。**九二。需于沙。小有言。終吉。**

象

土凝金為沙。在水中。謂五也。故需於沙。兌為小。口舌。故小有言。變坤二為終。得位應五。故終吉。

理

沙明照於水中矣。泥濘下降。需無用恆。五拯險待二時至。

則變而從之。義不容辭也。**證**

昭烈三顧亮於茅廬。優禮備至。關張常薄亮。非之。乃喻以備得孔明。如魚得水。厥後策定蜀漢。聯吳討魏。相業稱隆焉。

象曰：需于沙。衍在中也。雖小有言。

以吉終也。衍。流也。坎象。中。謂五。故衍在中。

九三。需于泥。致寇至。

象

泥謂坎上。與上應。故需于泥。通管坤。為致。致至二。變三在坎中。故致寇至。

理

乾益於三。動易致。致。况時值多難。更宜如何謹防。乃一涉縱逸。

寇自心生。以寇招寇。不敗。**證**明皇開元之治。盛比貞觀。至誤納祿山。宮闈不清。國何待。此敬慎所以為要也。

象曰：需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎

不敗也。坎為災。上屬外體。故災在外。晉坤為敬。良為慎。乾成於三。故敬慎不敗。

六四。需于血。出自穴。

象

坎為血。二已變。初在重坎下。故需于血。四中居兩坎。為穴。壯震為出。故出自穴。

理下三爻需於險外。待用者。

也。上三爻需於險中。待濟者也。四以才弱。不能濟險。慮心下賢。求初與濟時艱。則險不難出矣。**證**

張柬之才器過人。久屈下僚。狄梁公欲除武氏之亂。力薦至相。乘機誅二張。武氏奪氣。唐因光復。故為國求賢。梁公有焉。

象曰：需于血。順以聽

也。順謂坤四。坎耳為聽。故順以聽也。

九五。需于酒食。貞吉。

象

二動在坎。為酒。醴醢嗜象。為食。五需之。故需于酒食。得正。故貞吉。

理

同舟共濟。五需於二已擊。酒食者。非真酒食也。因象寫意。亦謂抱從容濟變之才。凡

屬鉅艱。迎刃可解。象辭。**證**

有苗不服。梓納益。惟德動天。無遠弗至。二語。日利涉大川。美二也。

象曰：酒食貞吉。以中正也。

上六。入于穴。

有不速之客三人來。敬之終吉。

象

坎為穴。上變巽為入。故入于穴。不速之客。謂坤三。謂坤上。變乾為人之。內為來。故三人來。通晉坤為敬。謂三應敬之也。陽為吉。上變陽。故終吉。

理上為戎首。窮能悔禍。飲跡

勳善。與三往。見不為小人謀。未嘗不望小人變為君子也。周處橫暴鄉里。不齒人口。後改行。遊於陸機門。受教誨。仕晉。忠貞勇敢。來。誠足敬也。**證**內勳權貴。外死國難。清季張國梁。初作盜魁。嗣折節從軍。懋建奇績。為向忠武公榮奏褒。卒殉於難。不肯足敬乎。

象曰：不

速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

上變位雖不當。然大壯息陽。義取終乾。故未大失也。此爲變例。

䷧

坎下（序卦）需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。（雜卦）訟不親也。（消息卦）消於遯。次无妄。遯消乾。无妄明乾元。非消乾上。例消始於訟。遯三之二。陽與陰爭爲訟。候在三月。卦二正還成否。爻成既濟。明五救遯也。

訟。有孚窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

象

訟。爭辯也。健與險不相容。故訟。有孚。謂坎。窒。止也。遯三之二。以陽止陰。故有孚窒。坎爲惕。謂二遯消三爲否。乾三之二。得中。

否不得成。故中吉。二失位。終止不變。故終凶。大人謂五。離爲見。二動應之。故利見大人。坎爲大川。二不變。則陷於淵。故不利涉大川。則厲氣全消矣。不然。恃虛行險。終必受挫。證。虞芮之君。其明新義乎。初爭田。久不能平。乃同質於周。入其境與朝。上下相讓。二君咸且愧。於健者。非惟積怨而又偶德。不利執大焉。證。相謂曰。我等小人。不可以履君子之庭。乃退讓以其所爭田爲開田。辭曰。利見大人。謂此也。

曰。訟上剛下險。險而健。訟有孚窒惕。中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尙中

正也。不利涉大川。入于淵也。

乾爲剛。爲健。坎爲險。剛來得中。謂遯三之二。二不變則訟成。故不可也。中正。謂五。美爲入。坎爲淵。二不變應五。故入于淵也。

象曰。天與水違行。訟。君

子以作事謀始。

天行健。水行險。故違行。君子。謂遯三。通明車震爲作。坤爲事。故作事。坎爲謀。乾爲始。始字爲卦中骨子。天下事未有始不善謀而能有終者。象辭曰。中曰終。獨未及始。孔子補出。以爲絕訟根源。在此使人知致力有自。明以察幾。厚以資己。則自

無中惕。無終凶矣。宜聖祇自訟。人未與訟。而華元戰敗於鄴。雖由於羊斟深陷。然分羊不與。元忽於始。亦豈能辭其咎哉。

初六。不永所事。小有言。終吉。

象

坤爲永。爲事。坎折坤體。故不永。所事。兌爲小。爲口。舌。反兩見兌。

故小有言。變。需二小有言。謂兌口在外。毀譽聽之於人。訟初小有言。謂兌口反內。得正。故終吉。理。需二小有言。謂兌口在外。毀譽聽之於人。訟初小有言。謂兌口反內。是非辯之於已也。外無正應。譴毀難免。略辯明求不背道。已足矣。

證。王驥出弔公行子。獨以孟子爲簡牘。孟子以禮在朝。不踰階相揖。不踰位相言。答之何婉而正也。

曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

兌口爲辯。離爲明。初變成兌。接離。故其辯明。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三

百戶。无告。

象

三遇三也。遇時。三四偏於陰。陰方侵長。陽不能敵。故訟在二四。皆不克。坎為道。坤為邑。乾人居坤。故邑人。離為三。乾為百。二變坤為戶。故三百戶。坎多告動之正。坎毀。故无告。

理

三不正。在二上。勢所不敵。惟欲跡失貞。以篤忠誠於國家。

而證。元凶訟衛侯。勢終不克。閭相如匪。避廉頗。不與辯論。謂先國家之難。而後私讎。得之矣。

象曰。不克訟。歸而逋也。自下訟上。患至掇也。

坎為隱伏。故竄。上謂三。坎為患。坤謂至。艮手。稱

撥。二變坤出連

六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。

象

兌為口。故食。舊德謂乾。三變。乾人兌口。故食舊德。三多凶。故貞厲。得位。故終吉。乾為王。二變時。坤為事。无成。理

食祿於國。德久不忘。雖加危難。志忠貞如文。猶繫羑里。出險後。歸者日衆。不稍變地。道无成。以此終其身焉。仍以服事殷。不改舊度。可謂盛德矣。

象曰。食舊德。從上吉也。

上謂

乾五。九四。不克訟。復

即命渝。安貞吉。

象

不克訟。句。解見二。二已變。四之初體復。巽為命。震動為渝。故復即命。渝。二變坤為安。動得位。故安貞吉。

理。命者天理也。四知勢不敵初。渝安於命。明至理也。故二於三。化險為順。利在能歸。四於初。變剛為巽。吉在能渝。

證。身不擇。雖曰左爭之直。然曾公猶有未安於貞耳。

象曰。復即命渝。安貞。不失也。九五。訟。元吉。象訟無

故訟。得位。乾元正於五。爻成既濟。所以明救選。惟乾元正位能之。故二四與陰訟。皆曰不克。五獨繫訟。則無虞。舜德極好生。刑期無刑。美故元吉。理。不克矣。皋文謂五克訟陰。以此推元字義。謂仁足長人。不惟訟能聽。而且能使無訟。大矣哉。林肯解放黑奴。仁及法外。皆足當訟元

吉三字。象曰。訟元吉。以中正也。中則聽不偏。正則斷合理。然不至無訟。猶非中正之極。不合元字妙用耳。上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。象

錫鞶帶。鞶帶。故或錫之鞶帶。終謂上。離日出乾甲。稱朝。應陰至三已盛。上訟亦難。然以上訟下。勢位不同。或可以制勝。遂罷。卒之在三。二已變。三動。艮為手。必折上使來應已。故終朝三褫之。得不償失。仇怨每欲得而啖之。以為快。有錫必褫。危在終朝。可弗畏與。證。周與

倭臣。善織屨。屨以殘害善類。濯至衣繡。不旋踵。後臣伏誅。與以罪貶。流海南。道遇仇家殺之。身既不存。衣復何榮。即身倖存。亦奚足敬。象曰。以訟受服。亦不足敬也。乾為衣。受於五。故以訟受服。上變乾衣毀。故亦不足敬。

坎下。序卦。訟必有衆起。故受之以師。離卦。師憂。消息卦。謙三降二。與同人旁通。陽出征陰。體坎。王于出征。故名師。候在四。坤上。月卦。貞大人為比。爻變成既濟。

師。貞大人吉。无咎。

象

坤為衆。一陽居二。五陰順從。象以將統衆。故曰師。貞。正也。謂二當升。五大人。謂乾二。舊作丈人。虞氏依子夏傳改正。動之正。故吉无咎。

理

朱義謂古者寓兵於農。伏于險於大。順藏不測於至靜二語。得象中精義。

辭說。又謂用師之道。在得正與擇將。不得其正。師出無名。不擇其將。將不知兵。既得正。尤貴統以老成。語頗當。惜未明貞字真諦。與師象消息。虞氏本困貞大人為一句。謂坤亂於上。震為長子。之正為貞。是謂長子帥師。撥亂反正。九二常升五而為比也。時值混亂。急在救民。將自我為。待誰任便。卦象。成湯伐桀。武伐紂。皆師出救民。而將果孰擇之哉。迨桀放紂。登於九五。萬國咸賓。此原具斯義。證。所以不愧為貞大人乎。而中山仰慕湯武。仗義滅清。尤復漢物。亦為共和之貞大人。

彖曰。師衆也。貞。正也。能以衆

正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉又何咎矣。

坤為衆。二失位。動之五為比。故能以衆正。乃主上謂乾五剛中。謂二應。

應五陰。震行。坎順。坎為毒。謂兵凶戰危。不無荼毒。又訓治。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

君子謂二。坤為地。故容。坎為水。故畜。畜養也。衆。猶兵也。兵藏於民。亦猶水藏於地。皆伏險於順之中。有師

象焉。古井田法。見民不見兵。一旦國有事。田野皆兵。難不足平。郭子儀在河中。猶行此法。嘗以軍糧不足。乃自耕百畝。將校以是為差。於是士卒皆不勸而耕。野無曠土。軍有餘糧。今欲滅兵。而行兵工政策。頗近是。

初六。師出以律。否臧。凶。

象

坎為律。初變震出。故師出以律。否臧。謂不變失律。故凶。

理

師有成敗。以有律無律為判。況師出於始。律更為要。律彙義與節制言。中山倡導革軍。志在救國。救

民。仲黨並肅軍紀。覆清倒袁。無暴不除。得力

在以律而謂失。律者能如此乎。

象曰。師出以律。失律凶也。九二在師中。吉无咎。王三錫命。

象

二中統五陰。故在師中。動將升五。故吉无咎。與象辭同。同人乾

為土。離為三。巽為理。將。在師中。軍權至重。易滋謗。非寵命類。錫命。故上三錫命。以示信任。則欲不因衆疑而信事者難矣。

吉甫北伐。獵狁。以奏膚功。方叔南征。蠻夷。克壯其猷。皆周宣專命所致也。而表度平蔡。亦由屢加斧帶之榮。

象曰。在師

中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

同人乾為天。巽為寵。二承於下。故承天寵。坎為懷。坤為萬邦。故懷萬邦也。

六三。師或輿尸。凶。

象

同人巽為或。坤為輿。坎為尸。故

師或輿尸。失位。故凶。

理

戰地受傷死。以車運回。謂之輿尸。三才弱失止。外無應。而又乘剛。是偏裨凌奪將權也。一意孤行。勢必致覆。傷亡滿載。甯復能免。

證

泌之戰。荀林父為將。聞鄭既與楚和。欲還。虢子抗不用命。以為畏楚。卒激全軍濟河。為楚大敗。積尸載道。傷哉。

象曰。師或輿尸。大无功也。五多功使不當故大无功。

當故大无功。

六四。師左次。无咎。

象

震爲左。五變艮爲次。故左次得位。故无咎。

理 左次。退舍也。四才弱無應。克敵不能退而自守。全師可保。

蓋師以戰勝爲功。以敗爲罪。知其不能勝。不遽與戰。猶勝也。

證

左次。有以退爲和者。如楚子使屈完如師。師退。次于召陵是也。有以退爲進者。如晉文知楚兵強。姑三退。以長其驕。恰而能戰。勝城濮是也。

象曰左次无咎未失常

也。震爲常退舍師之常也。故未失常。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

象

田謂二坎爲禽。故田有禽。震爲言。五變艮爲執。故利執言。无咎也。長

子謂震。弟子謂坎。三震之弟。乾之子。動得位。故貞。使三故凶。

理 寇賊害國。宜奉辭以討之。亦猶禽害禾稼。分宮獵取。但不可輕動以取咎。至於命將。要辨邪正。不然。使非其人。雖爲國討賊。其名固正。而未有不覆敗者。證 安慶緒雄鋸相州。肅宗遣郭子儀等討之。又命魚朝恩監

軍全軍譁然。皆無鬪志。賊攻之大潰。龜
錯薦狄青征儂智高。請勿置監軍。以此
象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。
震爲行。三失位。故使不當。

上六。大君有

象

同人乾五爲大君，巽爲有命，坤爲國家，謂二變通五，成艮爲家。故開國承家，承受也。小人謂上，坤成滅乾，體迷復凶，故小人勿用。

人宜懲前毖後。以杜倖進。而遏其亂萌。既濟曰。君子思患而豫防之。誠以未濟之象。已隱伏於既濟中也。

以證武士克商。列爵惟五。分土惟三。非位事惟能。非所謂小人勿用者乎。

非所謂開國承家者乎。建官惟賢。而周室長治久安。已基於此。

象曰。大君有

命以正功也。小人勿用。必亂邦也。

五多功。二升正五。故以正功。亂邦謂坤。乾五出而正之。故坤滅亂消。邦乃以治。

五、行政法

THE

坤下（序卦）師衆也。衆必有所比。故受之以比。至比而成體。故爻成既濟。明乾道成也。

(雜卦)比樂。(消息卦)師一

二正五。與大有旁通。陰比於陽。故名比。候在四月。乾德。

比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧。方來。後夫。凶。

象

師二之五五陰順從。故比五得位。故吉。大有兌爲口。艮手執乾。乾說以。兌口故策。乾元旣正於五。終當下初。息復成大。有以正各爻。故元永貞。

无咎也。坤爲賓。師二上折坤中。故不肖。方謂坤。師坤反內。故方來。後謂上。夫謂五。上在五後。无應乘陽。故後夫凶。

理

原訓再。蒙曰初筮。比曰原筮。何謂也。筮之義。問焉而以言。其受命也如響。震爲問。爲言爲。震爲命。師震通同人。罪。蒙初至五。體。師師有中德在二學者之所取中。

故蒙震革。巽曰初筮。比有中德在五。天下之所取中。大有乾爲著。兌爲口說。艮爲手。亦有筮象。故比通大有。曰再筮。總之。師二爲初筮。比五爲原筮。所以明比之五。卽師之二也。五中正以觀天下。猶不敢自信。嘗服考其得失。如原筮所謂正已而物正者也。至有終不嚮化。足爲國梗。庸能免於天。證。萬國朝禹。防風後至。天下歸漢。田橫討乎。證。不來一則國誅。一則自殺。皆是道也。象曰。比。吉也。比。輔也。下順從也。原筮元永貞。无咎。以剛中也。不

寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。坤爲順。剛中。謂五。五正則永貞。爻所以定既濟。上在比時。義亦宜應。坤爲窮。艮爲背。上背五。故其道窮。象曰。地上有水。比。先王

以建萬國。親諸侯。子夏傳曰。地得水而柔。水得地而流。故比也。先王謂五。五本乾位。已滅於坤。故曰先王。坤爲萬國。五恩初。體復震。爲建。爲諸侯。親取比義。謂先王以親民爲本。分茅胙土。廣寄其權於諸侯。使推恩澤。意已至矣。第其制爲世襲。流弊滋

多。稱兵抗上。重苦黎民。實不如秦改郡縣。於民較利。蓋郡縣爲親民之官。因治與亂。實視其得人不得人。昔漢宣獎勵良二千石。唐太親書賢縣令名於屏風。一時循良迭出。國家稱治。知本哉。初六。有孚。比之。无咎。有孚盈缶。

終來有它吉。象。孚。謂五。動而比之。故无咎。坤爲缶。五下初息復。體屯爲盈。故有。理。君子反身自修。不求人知。時至。欲終隱而不得。况孚盈缶。五在艮終之內。爲來。有它吉。謂五來息復爲大有也。更有至誠感召。來隨於其側者乎。時盛遇隆。吉孰

大證。舜耕畎畝。以孝聞。堯使事以九男。妻以二女。備以牛羊倉廩。以養舜於畎。畝。後舉而加諸上位。至名與堯齊。此豈尋常之遇乎。辭曰。有它吉。謂此也。象曰。比之初六。有它吉也。六二。比之自內。

貞吉。象。坤爲自。二在內。體稱內。故。理。內有不足。恆汲汲於外。二則深於內。養樂道自得。在救世。並。證。使伊尹不逢湯。則終樂堯舜之道。正也。孟子抱道自重。象曰。比之自內。不自失也。不急于比。五。故不自失。六三。比之匪人。象。三失位。體剝。行紆。逆。故比之匪人。理。此爻就未變言。不見諸侯。亦頗近是。象曰。比之自內。不自失也。不急于比。五。故不自失。六三。比之匪人。象。三失位。體剝。行紆。逆。故比之匪人。理。此爻就未變言。

正比之。是以匪輔匪。危亂國家。難逃。證。周公使管叔監殷。管叔以武庚叛。危及上室。公不得已。討武庚誅之。並殺管叔。雖出法誅。而卒不言凶者。公治有隱傷焉。大義而骨肉私情。不能自全。實有痛傷不欲言之隱。傳言傷匪人。實代公傷耳。象曰。比之匪

人。不亦傷乎。傷象。六四。外比之。貞吉。象。四在外。體故外比之。理。三變艮。爲家。四得正。國而忘家。惟專一事上。安危與共。以得位承五。故貞吉。理。三變艮。爲家。四得正。國而忘家。惟專一事上。安危與共。以

六三。比之匪人。象。三失位。體剝。行紆。逆。故比之匪人。理。此爻就未變言。上背五。三以不

國時位不同。證 諸葛武侯為國盡瘁。不事田宅。富弼出使契丹。聞女卒男行亦有異也。證 生皆不願得家書。未發輒焚之。曰。徒亂人意。皆合此象。

象曰。外比於賢。以從上也。賢謂乾五。四上比五。故以從上也。 九五。

顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誠。吉。

象 三變體離。故顯。謂顯諸仁。五當降初。息復震為仁也。王謂五。即師二。乘震馬駕。坎興三轉而得位。故上用三驅。師坎為禽。為邑人。震為誠。二動之五。坎變成坤。

震象亦毀。故失前禽。理 乾元正於五。五將下。初息復。成大有。大有火在天上。明明德於天下者也。廊然大公。不邑人不誠。得位。故吉。校 順逆。直如合圍。三驅。縱失前禽。雖非私屬。亦喻上意不整備。以務必得。可謂至德矣。證 帝堯飲明允恭。光被四表。猶四岳亦不言其九五之義乎。象 曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。二使師二上居五。中故上使中也。 上

六。比之无首。凶。

象 乾五為首。上乘五。故比之无首。陰窮於上。故凶。理 順天者存。逆天者亡。上處比極。猶負隅思逞。不知順時。此理之所不能存也。故象辭曰。後夫凶。誠上也。證 陳友諒自恃兵盛。抗不屈辟。驅逐黎公。皆致覆亡。詎能有所終乎。象 曰。比之无首。无所終也。終謂上上背乾五。故无所終。

三三 乾下 (序卦) 比必有所畜。故受之以小畜。 (雜卦) 小畜寡也。 (消息卦) 通豫息陽。陽畜於陰。故名小畜。候在四月。卦二變為家人。哭上 爻變成既濟。

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

象 畜養也。陰為小。四以一陰畜陽。故小畜。二失位。變應乾五。故亨。卦自巽來。需坎為雲。為雨。上變陽。坎象牛毀。故密雲不雨。兌為密也。通豫坤為我。兌為西。乾為郊。故自我西郊。理

此卦。宋儒多謂一小人畜衆君子。其釋初二。以退避六四為高。釋九三。以近六四為鄙。不知柔得位而上下應之。初二受匹畜養。三亦然。三與上兩剛相觸。不受四畜養。取乾為夫。通豫坤為妻。故夫妻反目。是不合於上。非不合於四也。畜止而養也。以柔道剛本有亨道。惟畜未至而施未行。故有密雲不雨自我西郊之象。張氏浚曰。下以誠意。雖文上演易美里。視歧周為西郊。繫辭至此。會出密雲不雨之象。澤未降。民通於上。而上德未孚。一若天氣未應耳。此說極有理。證 不致非上。亦曰。是皆由我畜道未盡。蓋引咎自責。終欲積誠以動之耳。象 曰。小畜。柔得位而上下應之。曰。小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行。

畜。柔得位而上下應之。曰。小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行。

也。剛中謂二二變坎爲志。上應故志行。尚。上通。需上。變故不雨。乾五爲施。震爲行。九二未變。故施未行。象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。行。謂豫震。君子謂乾。懿。美也。震坤爲文。乾爲德。君子志在行道。及道

不能大行。惟以躬行之所得者。發爲文辭。冀教天下後世。詎曰小補之哉。故風旋成雲。文見天。上德必有言。文垂天下。如文王作象辭。周公作爻辭。孔子作易傳。孰非正人心以救時弊歟。初九。復自道。何其咎。吉。象。乾爲道。豫

四之復。初故復自道。理。復初息兌。有遺義。復又調反。初應於四。剛受柔畜。似有咎。然自。證。狄仁傑欲復唐。素奇張柬之。才知己不若。屢薦之。乃得正。故何其咎。吉。理。反而合於道。希進爲息。復所謂出入无疾。朋來无咎者此也。證。進至總授。束之審道可往。一舉而二張誅。中宗復。吉。何如。象曰。復自道。其義吉也。義謂剛反。體復初故其義吉。九二。牽復。吉。象。巽爲繩。稱索。復息成兌。二失位。五引而正之。故牽復。動得位。故吉。理。以陽居陰。二失其正。未能即復於道。賴五

有以繼糾之。明善復初。基於此。證。伊尹攝政。遷太甲於桐宮。使悔不義。中山主治。象曰。牽復在中。亦不自失也。比二貞不變。不自失也。此變而貞。故

亦不。九三。輿說輻。夫妻反目。象。坎爲輿。多眚。二變坎見。故輿說輻。夫謂三。三過剛無應。處小畜之時。正宜受四潛養。婦證。寇準夫也。丁謂猶妻也。受寇厚惠。未報。以拂拭戲言。隱恨之。讒謫雷州。不返。辭曰。反目非止。不諧言有害也。象曰。夫妻反目。不能正室也。豫良爲室。坤三失正。故不能正室。六四。有孚。血去

惕出。无咎。象。四疑豫坎。故有孚。血惕俱坎。象。上未變。坎不見。故血去。惕出。得位。故无咎。理。孚以虛爲本。以實爲質。乾陽出坤中爲坎。以此。按孚字。上从爪。下从子。象鳥爪剛。又有柔剛助之。流血多惕。或。證。魏徵力諫。致太宗有悔。不殺田舍翁之戚。惟晏子於齊景遊觀。婉進以吾王不能免。惟積誠以感之。則得矣。不遊吾何以休諸。諺語而樂不涉荒。連景公悅之作樂相慶。頗有合於斯象。象曰。有孚惕出。上合

志也。上謂五。坎爲志。上變。四與五俱在坎。故上合志。九五。有孚。攣如。富以其鄰。象。上變爲有孚。攣二也。巽爲繩。豫艮爲手。故攣如。富。謂理。二畜進。上猶扞以至誠。崇以厚養。並引及。證。書謂湯尹成有一德。中山在粵。與伍總理廷朋類。俾篤其忠。貞上下相孚治象也。芳以誠謀國。締造艱難。亦有一德相孚之象。象曰。有孚。攣如。不獨富也。富及二三。上九。故不獨富。

上九。有孚。攣如。不獨富也。故不獨富。

既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

象

上變坎為雨。豫曰為止。故既雨既處。謂三也。尚。上通。乾調滿。坎象。陰為婦。上變得位。居坎。故貞厲。離日坎月相對。故月幾望。君子。謂三往

上失位。故。音極而雨。上之德亦滿矣。故但以陰畜陽。可暫而不可常。若不知變。雖君子征凶。理正亦危。且危及於君子矣。曰。月幾望。謂陰盛將害陽。戒君子勿輕進也。證。史稱霍子孟為漢之伊尹。然子孟禍伏驂卒。以漢宣

象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

坎為疑

三三 乾上 之履。候在六月。卦明消息。爻變成既濟。

履虎尾。不咥人。亨。

象

與謙旁通。謙坤為虎。艮為尾。震為履。坤以震降初。息復成履。故履虎尾。乾人乘坤虎。兌口在下。故不咥人。乾五得位。故亨。坤柔乾剛。卦取以柔履剛。就謙履消息言。或以兌為虎。是乾履兌。非也。又或以乾為虎。兌

履之。然龍飛天。虎行地。虎非天物。取象亦不精。京房曰。坤為虎形。又曰。虎殺物而有文。象坤。仲翔探其說。證。履虎尾。正所謂櫻麟也。文王於以釋履辭。而履虎尾之真象乃見。五能伏坤。履為至善。三四兩爻。一凶一吉。亦以明履虎之善不善也。紂和悅處之。可以而不可殺。其象已見於此。聖人鑒辭。未必為已寫照。然而情見乎辭矣。准之。湯離幽於夏臺。而終能誅暴。救民。華盛頓為美殖民解除痛苦。與暴英而戰八年。克脫羈絆。楚與英其能如兩人何。

象曰。履。柔履剛也。說而應乎乾。是以

履虎尾。不咥人。亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

謙坤蹈乾。故柔履剛。說謂兌。謙三降息復震。為應。兌於乾。言說而應。明兌不履乾也。剛中正。謂五。乾為帝。為大明。坎為疾。五未見坎。故履

帝位而不疚。光明也。象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。

乾天上覆。兌澤下潤。一上一下。分定可履。履禮也。君子。謂乾五。謙震為辯。艮為定。坤為民。坎為志。凡民每起。非分慾望。爭奪攘竊。無上無

下。皆由於上未明其體分。以定厥志耳。周公治定制禮。有以哉。初九。素履往。无咎。

象

四變巽。為白。故素履。往。謂陽往。初九。素履往。无咎。理。凡履之道。以陰履陽。不以前之四為往者。取柔履剛之義也。况初既正。非惟無可往

之理。且有正四之責。必使。證。虞翻有清濁。病漢權已落操手。徵為侍御史。不就。操又。象曰。素履之往。獨行願也。謙震為行。坎為順。行歸清。白。則其願遂矣。證。辟之笑曰。盜跖欲以除財汚良家耶。其不屑往如此。謂四獨變其行初

所顯也。九二履道坦坦。幽人貞吉。

象二失位，變震爲道，爲大塗，故履道坦坦。

理二變震爲樂，六三眇能視，或不能免，亦惟修其在我，不失乎正，而履險如

夷，則夏侯黃霸繫獄，劉欲從勝受尚書，卿辭以罪死，新曰，朝得之，聞道夕死，可矣，勝賢其言，遂受之，繫再更冬，諸論不輟。

象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

二變震爲樂，六三眇能視，故中不自亂。

跛能履，履虎尾，咥人凶，武人爲于大君。

象

離目眇小，故眇視，眇股兌折，故跛履，履尾伏兌下，故履虎尾。

理三不中正，位在虎口，故咥人凶，三變成乾，爲武人，爲助也，大君謂乾五。

行多悖禮，難脫虎口，蓋卦之履尾不咥者，乾人踞虎口上，受之履尾而咥。

證馬謖以自智喪師，殷浩以自任致敗，若夫桓文，分辯天澤，猶知尊周盟召，陵戰城濮，其武功有足多者。

象曰：眇

能視，不足以有明也。跛能履，不足以與行也。咥人之凶，位不當也。武人爲于大君，志剛也。

三失位，離目眇。

股，皆不正，故不足明與行，位不當，謂三坎爲志二四已變三動坎出，故志剛。

九四履虎尾，愬愬終吉。

象

謙坤爲虎，艮爲尾，四動坤艮上，故履虎尾。

理乾五嚴明，望四多懼，坤爲終，變得位，承五，故愬愬終吉。

承最易取咎，惟小心翼翼，若履虎尾，不遠禮，不居功，所謂致恭以存其位者如此。

證杖子失言，郭子儀之愬愬也，不失尺寸，霍光之愬愬也，占大吏多存此意。

象曰：愬愬終吉，志行也。

變坎爲志，謙震爲行，故志行。

九五

大履貞厲。

象

夬，決也，三上易位，體夬，故夬履，四已變五，得位，在坎中，爲上所乘，故貞厲。

理引爲戒，象辭謂履帝位而不疚，此曰貞厲，但就受取義，與卦義自不相同。

證漢高伐匈奴，因於白登，昭烈擊吳，敗於陸遜，皆由自決其果，不納羣謀，宋太祖一日坐便殿，不樂，其爲早作乘快，誤決一事，故。

其旋元吉。

象

乾已故爲君，謂三兩爲祥，乾圓爲旋，乾上反三，曰謙履通謙，亦上之三復元也，故其旋元吉。

理三視履不恭，非禮也，上居履極，履道已成，有不安於三之失正，故動其禮容，下與周旋，使非禮弗履，反凶爲祥，此盛德之事也。

動容周旋中禮者，孔子也，一日顏淵問仁，告以克己復禮，天下莫不歸仁，其履上元吉之義乎。

象曰：元吉在上，大有慶也。

乾爲慶，爲大，二四已變上之三成濟濟，故大有慶。

克己復禮，天下莫不歸仁，其履上元吉之義乎。

象曰：元吉在上，大有慶也。

乾爲慶，爲大，二四已變上之三成濟濟，故大有慶。

三三 乾下 坤上 明反類也 卦爻皆取定既濟 (雜卦) 否泰反其類也 (消息卦) 泰為息卦自否反天地變化故名泰候在正月卦推言享

泰小往大來吉亨

象

泰陽息坤反否也坤陰外屈曰小往乾陽內伸曰大來天地萬物通故吉亨 理 草木萌動根於大地和通此天地之泰也而人之泰因之遠小

證

蘇東坡曰陽始於復而終於姤姤至壯夫豈不小人愈甚君子愈盛然君子獨安於泰者以小人不可勝盡必然信而逐之勢必致禍不如泰時

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而

外順君子而外小人君子道長小人道消也

天地交則定既濟二五易位乾陽物坤陰物坎為通故萬物通坎為志既濟體兩坎故上下志同乾為陽為健為君子坤為陰為順為小人乾

息下 君子道長坤退至四故小人道消

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

后何戴坤虛無君乾二后何戴坤虛無君乾二

當十五為坤中羽以女主解居非也財通哉坤決坤成財成乾為道坤為官為民震為左兌為右左右謂助也天地交而萬物生惟人萬物之靈聰明作元元所以成造化之太過輔相氣運之不及以輔翼斯民而使之各遂其生各正其性者也亦以無心成化天地祇行其自然而同時制宜猶有待於人方一大神此發實化育治降中天而泰象為吉言及初九拔茅茹以其彙征吉 象 否震為茅艮手為拔茹茅根也謂初泰運之開

不能獨理必輔以賢賢人在下如茅根伏地由上一拔則牽連而起此征者之吉乎

證 開元時韓姚張宋相繼登朝使開元之治可比貞觀賢者有益於國如是夫

象曰拔茅征吉志在外也

外謂四九二

包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象

凡在中稱包坤為大荒否坤伏內故包荒馮通憑徒手涉河曰馮二動坎為河否為手故馮河乾為遠二上升五故不遐遺兌為朋二去兌滅故朋亡

尚同上五居中震為理

二主治泰當升坤五者也然治泰之道非忍不能有濟故尚包荒非勇不能有為故用馮河非行故得尚于中行 證 德若舜禹以匹夫

而有天下似之

象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

陽爲大，二動之五，見重離故光大。

九三：无平不陂，无往不復。艱貞，无咎。勿恤其孚。

于食有福。

象

坤爲平，陂，傾陷也。象坎，往謂坤。三至上體復，艱謂坎。二變坎出，三得位，故艱貞无咎。坎爲恤，爲孚。二未變坎，故勿恤其孚。兌口震動，故食乾爲福。

理

不陂往復，循環不爽，此天之孚信也。然人定亦可勝天，泰至三，將反，而不卦象體復。

誠能艱難守正，與道往復，則泰猶可常保。若第執信運，而不爭以人力，則傾矣。故曰：保泰之道，在於艱貞。

證

堯舜禹上下惕懼，以位相禪，保泰近二百年，孰非人力哉。

象曰：无往不復，天地際也。

際，接也。謂乾盡坤接，泰將陂也。

六四：翩翩，不富以其鄰，不戒以孚。

象

翩翩，疾飛貌。變既濟，離爲飛。故翩翩，陰虛，故不富。震東兌西，爲鄰。其鄰謂五，上定爲言，坎爲孚。二之五，震毀成坎，故不戒以孚。

理

四與三，否泰之交也。二已泰，四

常欲乘其陂而人之，故翩翩欲動，雖無財而自類聚，不計而亦相喻也。辭曰：以孚，孚在私也。

證

堯之時，猶有驩共奸比，堯詢若于采，驩兜獨以其工能鳩工舉之。

象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚。

中心願也。

坤虛，故皆失實。坎爲心，二之五四在兩坎中，故中心願。

六五：帝乙歸妹，以祉元吉。

象

震爲帝，坤納乙。曰帝乙，震兄卜嫁兌妹。體歸妹，故帝乙歸妹。乾爲社，坤五疑乾元，動得位，故以祉元吉。

理

帝乙，湯名也。自古帝女，雖皆下嫁，而禮至湯始備。湯嫁妹，辭曰：勿以其貴而驕諸侯。陰從陽，禮順夫。天下之通義也。爾事爾夫，必以禮義，此不過借篇二有君德，五能禮之，終易以位耳。

象曰：以祉元吉。

中以行願也。

震爲行，坎爲願，二之五成坎，故中以行願。

上六：城復于隍，勿用師。自邑告命，貞吝。

象

否，反爲城，隍，城下溝。無水稱隍。復泰反否，乾壞爲土，艮城不見，故復泰反否，乾壞爲土，艮城不見，故

城復于隍，二不動，師象未出，故勿用師。坤爲自邑，告命謂否，上得位，故貞吝。乘五故吝。

理

上居泰極，綱紀廢弛，寇亂作，起兵討之，內而勞民傷財，外而敵不生成，賊焰愈熾，則師之不可用也。明甚，惟能自引咎，煩語退還，人心猶可挽回，然不制亂於未然，事急而爲眾辭，亦吝矣。

證

朱批之亂，德宗出奔奉天，陸贄奏請急頒書詔，改過以謝天下，以故書詔所至，雖驕將悍卒聞之，無不感愧揮涕，自邑告命之效如此，何以師爲。

象曰：城復于隍，其命亂也。

否，反爲命。坤爲亂，泰至上反否，故命亂。

坤下

（序卦）泰通也，物不可以終通，故受之以否。（雜卦）文附泰耳。（消息卦）否消於遯，自泰反，天地閉塞，故名否。候在七月，卦乾上，不成既濟，爻成益息泰。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

象

陰消乾。又反泰也。匪人。謂三。君子。謂乾。乾消至三。君子消窮。故不利。君子貞。乾屈外。故大往。坤伸內。故小來。

泰極反否。小人得志。大不利於君子。故比三體。

剝。故為秋逆。曰。比之匪人。否。剝剝。消自於漸。艮手。秋父。坤臣。秋君。惡同。比三。亦曰。否之匪人。則不利於君子也。明甚。而所以不利之原。每由君子執政。不能善化。小人或間之。過嫌。是以一旦得勢。內踞自雄。肆行外排。斷不容君子有立足之地。證。周末世亂。孔聖獨然。不能用。亦不能罷。宋范仲淹。歐陽修。皆當時名賢。因廢郭后事。爭忤旨。夷簡意。奏斥罷之。至廢京當國。證。痛司馬光等。自書奸黨。為大碑。頌於郡縣。咸得刻石。而列光於碑首。論者咸謂溫公。辟邪過嚴。有以致之。

象曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

天地不交。不成既濟。故萬物不通。坤為邦。乾為人。坤虛無人。故无邦。否。消。艮剝。滅入坤。

象曰。天地不交。

昔李二曲。啖銷荆扉。不出。雅與額。

泰。通也。否。塞也。天地交則泰。不交則否。君子謂乾。乾為榮。為尊。難。謂坤。秋逆。儉。約也。巽。為白。艮為慎。故儉德。艮為山。體遯象。謂遯。遯。遁。山。故不可榮。以祿。文言曰。天地閉。賢人隱。謂此也。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。

象

艮手。拔。巽。茹。謂初。彙。謂三。陰。否。泰。相因。象有伏見。上來正初。故貞吉。陰陽交。故亨。泰之拔茅茹。象伏。

於否。其之拔茅茹。象見於本卦。但三陰皆小人。拔宜不吉。吉在上來正初。以享其否而已。證。朱熹。侯於諸呂。狄梁公於武氏。皆以身處。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

乾為君。息。

六二。包承。小人吉。大人否亨。

象

坤為承。為小人。二得位。故吉。大人謂五。五與二不交。故否亨。

理。二亦小人也。居於坤中。柔順承上。而順心之。包。猶未盡釋。大人不取也。故塞之。正所以通之。

證。叛。如侯景。不宜重用。乃梁武以謹願投己。算以職。昇以兵。卒致圍困。臺城。荷餓死。由未明大人對小人有否亨之道耳。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

三。人稱羣。乾為治。為羣。故不亂羣。

六三。包羞。

象。三居重卦中。亦稱理。乾消至三。否道已成。象之所謂匪人者。此也。跡其居心。思包坤為恥。故包羞。得患失。無所不至。而外曲曲為羣。羣可恥。孰有甚於是乎。

證。上。莽將圖不軌。而外濟以偽謙。阿瞞謀逆已成。不即踐位。且曰。吾欲學周文王。所謂司馬懿之心。路人皆知。

乃且多方曲護，借掩其羞。豈知羞有不可掩者乎。

象曰：包羞位不當也。三失正，故位不當。

九四：有命，无咎，疇離祉。

象

四變，為命。无咎，謂得位。坤為時，四與坤接，故稱時。時類也。三

變咸離，乾為

理

否泰三四兩爻，取反義。泰三无咎，在於艱貞保泰。故曰有命。否四无咎，在於有命。證。高宗欲中興，命傅說朝夕納誨，以輔古

德而說以受諫，則聖敢不奉命答之。

象曰：有命，无咎，志行也。泰震為行，三已變，四動，坎為志，故志行。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。

象

人依本而息，曰休。震為木，坤民下息。

故休。大人謂五得位，故吉。坤為亡，下體坤，兼伏

理

五主治否，否可休。此非大人不能也。大人所以能如此者，豈有他道哉。惟是戰以大力，將以

泰坤故其亡其亡。繫于苞桑，故繫于苞桑。小心常懷危亡之懼，則固於苞桑矣。况坤亂於下，又寓剝體，泰運新啓，否機又伏，稍不致謹，禍亂立至，不幾

前功盡燬也乎。證

湯之時，否在桀也。而以懷懷危懼克之。武之時，否在紂也。而以周或無畏平之。迨天下粗定，一則檢身若不及，一則夙夜罔或弗勤，為國家培元氣，為黎庶謀樂利，而長治久安以此。

象曰：大人之吉，位正

當也。五正中，當位，祇曰正，不及中，以否時急在反正耳。

上九：傾否，先否後喜。

象

乾盈必傾，故傾否。乾為先，震為為，為笑言。乾上之初成震，故先否後喜。

理

盈不可久，否極必傾。天行也，君子因其時而傾之，否成於

於後，已覺可也。證。不曰否傾而曰傾否，以人力勝也。劉肅王反，新為漢，郭令公再遣唐室，先之

象曰：否終則傾，何可長也。亦乾

之義。可久

三

下

（序卦）物不可以終否，故受之以同人。（雜卦）同人親也。乾上心之象，故名同人。候在七月，卦變既濟，爻惟上不變，成家人。

同人于野，亨利，涉大川，利，君子貞。

象

與師旁通，震為同，震為人，乾為野，故同人于野。二得中應乾五，故亨。坎為大川，上四變成坎，體既濟，故利涉大川。君子謂五，五得位，故利君子貞。

理

天下

一人也。族異本同，皆為上帝子孫。上帝一視同仁，無中無外。統歸估官，大同之象也。人能體此大同，視天下猶一人，人喜亦喜，人憂亦憂，解倒懸登衽席，一夫不獲，則必引為子憂，不能自釋，如是德澤中外，則凡天之所覆，地之所載，日之所照，具有血氣，而或不知尊親者，誰耶。象傳曰：惟

子為能通天下之志。亦通於大同為懷而根之於貞也。

證 讀大道之行也天下為公諸語。是孔子對於大同。而有志未逮。其孫中山夙本此旨。疾視列強以侵略主義壓迫我民族。及各國弱小民族。因倡民衆運動。解除一切痛苦。而躋世界於大同。其同人于野之象乎。

家

曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君

子正也。惟君子為能通天下之志。師震為應。應乎乾。即于野之義。上四變。坎來乾往。故乾行。坎為通。為志。故通志。象曰。天與火。同人。君子以類族辯

物。此別消息取象。僅就天下觀。火上親。象同人也。君子謂乾五。類猶聚也。師坤為類。乾為族。離明為辯。乾陽物。坤陰物。故類族辯物。謂君子審異以致其同耳。李光縉曰。族類則不爭。有以合天下之族物。辯則不素。有以一天下之物。是之謂大同。周初四夷咸賓。車同軌。書同文。行同倫。似之。

初九。同人于門。无咎。

象 乾為門。故同人于門。**理** 世界大同。閉門不出。與時不通。况乾初為震。猶足四變初與應。故无咎。以有為乎。四失正。變而應之。同又不尚。出之可也。謝安嘗跡東山。不輕出。如蒼生何。若揚雄出。應上

莽所同。不正其能免於咎乎。**象曰。出門同人。又誰咎也。**初息震。為出。誰謂四。六二。同人于宗。吝。離體乾。乾為宗。同

嫌乎。此借通師之義。以明女應外出。謂凡事務持大同。不宜有私我之見也。**證** 漢高帝公孫。封私親。而變起七國。明皇罷兵船。相林甫。**象曰。同**

人于宗。吝道也。女子外適。同于宗。吝之道。九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

象 震為伏。離為戎。師震為莽。震動艮。艮曰升。半山稱陵。乾為高。艮半見。故高陵。離為三。

乾為歲。震為興。見**理** 二應五。三近欲據。恐五與爭。伏戎以待。升高而望。既而悔。蘇武幽篁海上。起臥持節。十九年不變。關壯繆久留曹。震伏。故三歲不興。侮二非理。勢又不敵五。故幡然改計。復以不妄動聽之。志在劉侯。皆以義不肯漢。一則和而釋之。一則逃走弗追。

非安行不**象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。**剛。謂五。師坤為安。震為行。故安行。九四。乘其墉。弗克攻。吉。

象 震為墉。四乘三。故乘其墉。動則下。巽墮。上巽。忌二應五者。三四剛愎多欲。亦剛得二以為快。然與三爭。阻於勢。與五爭。勢亦不順。雙方夾擊。勢必坐困。故知難而退。化驕為戢。不與抗衡焉。說。秦穆欲得鄆。畏晉。乃乘晉有喪。取之。成又為五乘。故弗克攻吉。

困而反則乎。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。

以不正乘人。故義弗克。四變坎為困。為則師體復。故困而反則。

九五。同人先號咷而後

笑。大師克相遇。

象

同人謂二。雖為號咷。乾為先。故先號咷。師震為後笑。伏寅下。故笑在後也。大謂乾五。通師。故大師。二至五體。姤遇也。故相遇。

理

五主通天下之志。需二督助久矣。乃二阻於如強。無由前進。不得已。與震同心泣往。得大

師而迎之。悍者斂。知者遇。歎如魚水。天下之慶在是也。

此借象寫意。極言得人之難耳。孟子曰。為天下得人難。是故堯以不得舜為證。為己憂。舜以不得禹皋陶為己憂。未得而憂。既得必樂。先號咷後笑之義也。

象曰。同人之先。以中直

也。大師相遇。言相克也。

直。猶正也。謂二以中正為先。相克。謂克三四。

上九。同人于郊。无悔。

象

乾為郊。坎為悔。四已變應初。上未變。坎象不成。故无悔。

理

上九與乾上同義。當

有悔。而獨曰无悔。何謂也。處同人之時。不宜或異。故有德無位。祇同于郊。雖不若于野。普同。而天下為公之懷。猶可藉講道。以傳之後學焉。何悔之有。

證。孔子道不行於天下。講學杏壇。修訂六經。傳及萬世。孰謂非遠賢於堯舜哉。

象曰。同人于郊。

志未得也。

坎為志。上未變。則坎不見。故志未得。

三三

乾下離上

（序卦）與人同者物必歸焉。故受之以大有。（雜卦）大有有衆也。（消息卦）比初動為屯。息乾。陽三息。魂歸於離。離中有陽。故名大有。內卦候在四月。外卦五月。卦惟言元亨者。比已明乾體。大有著其就離也。象取二變成離。義益明矣。爻成家人。

大有。元亨。

象

與比旁通。比五伏於離中。曰大有。乾元正於五。以乾亨坤。故元亨。

理

陽息至四。曰大壯。陽伏於五。曰大有。舊說。謂一柔居尊。而為五剛所歸。所有者大。故名大有。有似此則當名大有。不當名大有矣。恐未然。蓋道生於虛。虛能納善。能尊賢。是以比之九五。乾剛獨斷。所得者庶民之歡。大有六五。檢身若不及。所倚。孟子曰。大舜有大焉。善與人同。舍己從人。樂取於人。者。羣賢之力。觀於比。象曰元永貞无咎。不如大有直言元亨。而其義益明矣。以為善。是與人為善者也。故君子莫大乎與人為善。

象曰。大

有。柔得尊位大中而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

大謂陽。五以來得尊位。不曰柔

中而曰大中。謂中有陽也。比初動震為應。息大有。衆陽環五左右。故上下應。乾剛健。離文明。故其德剛健而文明。乾為天。五以離日行於天。故應乎天。通比初動震為春。至二息兌為秋。至三離為夏。坎為冬。故時行。

象曰。火在天上。大有。君

子以遏惡揚善。順天休命。

同人火麗天下。有同有不同。大有火照天上。一有無不有也。君子謂五伏陽。象曰大中。大於此也。比坤為惡。艮為止。故遏惡。乾為善。兌口為揚。故揚善。坤為順。乾為天休。二變非為命。故順天休命。天命有善而無惡。君子討罪彰德。亦惟求順休命而已。舜誅四凶。分命禹稷皋臯是也。今政府以黨建國。叛黨如陳炯明。欲傾陷中山。罪在不赦。為黨戕身。卒獲洪憲。如陳英士奇勳。建塔紀念。禮亦宜之。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

離四為惡人。初得正。不與四應。故无交害。匪咎。比四在坎。為艱。陽動初。利居貞。故艱則无咎。處大有之時。貴能保有。若不慎於其初。驟與四交。四為惡人。非利也。宜敬而遠之。持決念。勵時操。非四變。不通肝膽。此艱貞所以可貴也。子薄之一。出市

象曰。大有初九。无交害也。坤為害。四在比。坤中。故曰害。九二。大車以載。有攸往。无咎。

象曰。大車以載。積中不败也。坤為敗。乾為積。二在中。比初動。息乾。積於坤上。故積中不败。九三。公用亨于天子。小人弗克。

象曰。公用亨于天子。小人弗克。三。公位也。亨。同享。獻也。天子謂五。故公用亨于天子。四。失正。為小人。二。變體離。四折鼎足。故小人弗克。有土不私。有功不居。必同歸之。於上。非剛正而能如是乎。小人證。郭令公以身獻國。公而忘私。雖再請唐室。乃視為天職。不反是。敢自居其功。心何純也。若使時瞞當此。則直取而代之矣。象曰。公用亨于天子。小人害也。小人謂四。四在比坤。為害。故小人害也。九四。

匪其彭。无咎。象曰。匪其彭。无咎。四折鼎足。故小人弗克。於不測。是在斂其驕盈。趨於謙謹。能安所止。則危者使平矣。疏廣。僕知足不

訓。終以賢名。唐繼堯從松坡。義例裏。名振動著。特不知戒盈。爭奪權利。為黨不容。以取敗亡。莊子曰。禍莫大於不知足。可畏哉。象曰。匪其彭。无咎。明辯哲也。明生於智。折為明。明哲謂

五。厥孚交如。威如吉。象曰。厥孚交如。威如吉。大有通比。比坎有孚。發於大有五。五與二相交。以孚。所謂一德相孚也。但時處大有。人人安享。陵慢易生。非繼續以威恐。不能保其所有耳。

五。厥孚交如。威如吉。象曰。厥孚交如。威如吉。大有通比。比坎有孚。發於大有五。五與二相交。以孚。所謂一德相孚也。但時處大有。人人安享。陵慢易生。非繼續以威恐。不能保其所有耳。

五。厥孚交如。威如吉。象曰。厥孚交如。威如吉。大有通比。比坎有孚。發於大有五。五與二相交。以孚。所謂一德相孚也。但時處大有。人人安享。陵慢易生。非繼續以威恐。不能保其所有耳。

證。堯曰允恭。舜曰允塞。上下已相孚矣。而穆發爲威。威於無跡。衛諸華祝。無思不服。吁。鮮侑舜。不仁者遠。所謂不言而信。不賞而勸。不怒而威者。其堯也與。象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易

而无備也。坎爲信。爲志。五發比坎。故信以發志。上九。自天祐之。吉无不利。象。祐。虞作右。助也。按說文爲右手。手以右助爲得力。比坤爲自。艮爲右。爲手。天謂乾上

故自天祐之。五動。理。天何爲而祐哉。祐於德也。祐於五之有德也。五應天時行。盛德日新。正故吉。无不利。大業富有。前之所有。至此有降無替。斯固當遠天眷。俾煥而昌矣。證。惟德動天。無遠弗届。成湯顧諟。明命。用綏萬方。而克終厥德。又曰。非天私我有商。惟天佑于一德。其七九之義乎。中山德開其利。利在民衆。中經哀逆及軍閥破壞。至蔣主席復完成統一。亦無非祐於天。象曰。大有上吉。自天祐也。乾成於上。故上吉。此爻就天

利在民衆。中經哀逆及軍閥破壞。至蔣主席復完成統一。亦無非祐於天。象曰。大有上吉。自天祐也。乾成於上。故上吉。此爻就天

故受義不之師而之比。卦明乾來。初明履息。上三爻明升五。故受義不之師而之比。卦明乾來。初明履息。上三爻明升五。

謙。亨。君子有終。象。與履旁通。乾盈坤虛。剝上反坤三。曰謙。以乾通坤。故亨。君子謂三。艮爲終。故君子有終。理。有而不居謂之謙。謙爲美德。最忌僞謙。按卦象。一陽資居其中。而外持以虛。自與聲言笑貌之謙不同。如此德盛禮恭。自卑莫

不尊之。自晦。證。周公頌膚。凡九自安。衛武既老。抑抑懷戒。而不仁如象。祇是一做字。善盡終身。德維廉第一。每而功益顯。建一政策。不自居功。將相胥勉。謙中山手。翊民國辭總統。推讓袁氏功高德謙尤爲難及。象曰。謙亨。天道下濟

而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而

謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。乾爲天。爲道。坤爲下。乾上反三。故天道下濟。通履離。故光明。坤爲地。爲卑。震爲行。反

益謙。坤爲地。坎爲流。坤數盈三。乾來變坤成坎。故地道變盈而流謙。坤爲鬼。爲害。乾爲神。爲福。上盈必反三。故鬼神害盈而福謙。艮

爲人。坤爲惡。乾爲好。上尊三。乾上降居三。故人近惡盈而好謙。尊謂上。離日照天。故尊而光。坤爲卑。坎水流地。故卑而不可踰。象曰。地

中有山。謙君子以裒多益寡。稱物平施。

艮山藏入坤地。不高出以示平。謙象也。君子謂乾三。裒。誠也。艮為多。坤為寡。艮上之坤三。故裒多益寡。稱。量也。乾為物。為施。坎為平。以坎量平乾。故稱物平施。天之道。損

有餘以補不足。君子率物。亦使各得其平而已。如中山節制資本。平均地權。為民衆求平等。並欲解除一切不平等條約。不有合於此象乎。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

象。乾上反三。為謙。初動正。為君子。在三下。故

謙謙君子。坎為大川。與四應。故用涉大川。動得位。故吉。

理。人特患心不虛耳。虛則無內援。亦無外爭。謙動於初。虛而又虛也。卑抑下十。得道多助。則無險可阻矣。

證。周公吐哺。克成輔理之功。平原禮士。亦奏定從之績。彼洪王輕慢錢江。致歸雷失敗。遺解此義。

象曰。

謙謙君子。卑以自牧也。

牧。養也。卑。謂初。初動為謙謙。故卑以自牧。

六二。鳴謙。貞吉。

象。

震為鳴。承三。在震下。故鳴謙。二得正。故貞吉。

理。雄鳴則雌應。易以陰陽倡和。特寄之於鳴謙之所以

為謙者。三六二其鄰也。上六其配也。故皆和之而鳴於謙。

證。舜老倦勤。使禹總師。禹讓之曰。皐陶邁種德。德乃降。黎民懷之。其念哉。又曰。名實茲在。茲允出茲。在茲。此非謙出於中心乎。

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

二在坎為心。居

中。故中心得。九三。勞謙。君子有終。吉。

象。

坎為勞。故勞謙。艮為君子。坤為終。故君子有終。三得位。故吉。

理。三為卦主。故爻辭與卦辭同。補出勞字。以為謙有所本。雖少一字。然勢自無不亨矣。勞而謙。非君子不能。亦斷未

有勞謙而不能善其後者。

證。老子曰。功成名遂身退。勞謙之義也。禹以治水大功。不自滿假。帝舜美之曰。汝惟不矜。天下與莫汝爭能。汝惟不伐。天下莫與汝爭功。德懋積。不汝終陟。元后齊宿。稍震於國。叛有九。韓信不傲。抑族滅及三。雖曰漢高。慘刻然子房高蹈。何以獨悠然自適也。故勞而不謙。

為君子所深戒。象曰。勞謙君子。萬民服也。

陰為民。一陽在中。五陰相應。故萬民服也。

六四。无不利。撝謙。

象。

坤為利。得位比三。故无不利。撝。舉也。艮為手。故撝謙。

理。

齊說。四德不及三。居上不安。起揖而讓位。願處其下。語是不合爻義。按坤虛無主。三常升。五四慕其德。欲擁戴而事之。使發政施仁。恤寡寡。患困窮。則民衆徧食其德矣。

證。堯老。欲巽位四岳。岳曰。否德泰帝位有歸。在下曰虞舜。雖遭父頑母嚚。象傲而孝。以克諧。使不格奸。堯因命攝

治。德與位稱。天下利之。

象曰。无不利。撝謙。不違則也。

坤為順。坎為則。故不違則。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

象。

坤為不富。鄰謂三。

在謙為震。在履為兌。震東兌西。稱鄰。故不富以其鄰。一至上體師。故利用侵伐。五變正。故无不利。

理。

五內剛外柔。履德及人。宜無不服矣。而猶有不服者。宜以剛克。然非寓柔於剛。以妙其用。神其化。則剛猶虛或折耳。禹伐有苗。苗仍不恭。益贊于

得曰惟德時天無遠弗届滿招損謙受益禹以德未至班師帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬而有苗格矣宋司馬子魚謂姑內省德無闕而後動即師此意
象曰。利用侵伐。征不服也。坎艮險阻。爲不服。征正也。謂征不服在五先正

已上六鳴謙利用行師征邑國
象。下應震三。故鳴謙。師。震爲行。坤爲邑。理。三爲盛德君子。上與應。志有未伸。亦如四不安國。利三上正。坤五。故利用行師征邑國。於位而鳴謝不敏焉。故利三升五。已得從征。以

肅清戎
證。武侯受昭烈師禮僅佐至偏安。非其本志。嗣輔幼主。欲北取中原。致統一。因馬謖失敗。街亭自請貶抑。使出師散關。祁山斜谷。斬將立功。以警報先主。謂遇其上六之象乎。
象曰。鳴謙。志未得也。可用行

師征邑國也。
以爲志三未升五坎不見於上故志未得

坤下
三三三
上 之變豫樂也。陰得陽而樂。故名豫。內卦候在二月。外卦三月。卦受皆取息。小畜乾元入坤也。

豫利建侯行師
象。雷出地上。通聲宜和。曰豫。復初之四。與小畜旁通。坤爲邦國。震
理。侯以分治。師以戡亂。非順理以動。不能懋與情。戡敵心。頓呈澄清之象。惟易體尙震屯言

建侯而不及行師。坤寓於震也。謙言行師而未及建侯。寓於坤也。此卦震坤兩體皆成整個。故兼備其象。
證。古者分土而治。不庭則討。天下稱雍熙焉。後世詬病封建。諱言兵。使誠惟賢是與。如周公開魯。太公開齊。建侯何弊。仗義伸討。如成湯伐桀。西伯伐崇。雖行師何害。今

之驅吏猶諸侯也。能師古意。擇賢久任。則得之矣。而師亦以不輕動爲善。
象曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。而况建侯行師

乎。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

四應五陰。其爲志四震下行。故剛應而志行。坤順震動。凡傳言卦德。皆先內後外。曰而者。兩字並重。曰以者。重上一字。此順以動。即重在順字。坤爲地。通小畜乾天。故天地尚如此。而况建侯行師乎。坤爲地。四之初。息成乾。故天地以順動。變初至五成需。離日坎月。皆得其正。故日月不過。動

初春至四。兌秋至五。坎冬離夏。四時乃正。故四時不忒。忒。差也。乾爲聖人。動初息乾。故聖人以順動。動至四。兌爲刑。至坎爲罰。坎兌體正。故刑罰清。乾師於上。坤民喜樂於下。故民服。天地聖人。動本於順。協於時。故豫之時義大。按象言時義有五。如豫隨遯姤旅。皆若淺事而有奧意。曰時

義大。欲人深思也。言時用有三。如坎既塞。皆非美事。而聖人有時或用之。曰時用。大欲人分辯也。言時有四。如頤大過解革。皆大事大變也。曰時大。欲人致謹也。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦

之上帝。以配祖考。

震爲出。爲奮。雷出地奮。和之至也。故豫。先王謂復乾。震爲樂。爲作。故作樂。小畜乾爲崇德。爲上帝。坤爲鬼。伏乾。故祖考樂盛稱殷薦進也。故治定制禮。履以辨上下。定民志。功成作樂。豫以薦上帝。配祖考。如我將一詩。爲祝文。王於明

堂以配上帝之樂歌是。

初六。鳴豫。凶。

象

震爲鳴。初與四應。故鳴豫。失位。故凶。

理

卦名豫。義取和樂。卦辭與民同樂。爻辭惟九四與卦同。二猶能見幾。雖皆

證

元少年以進。不自量。誤入權門。以互相推獎。爲自得而卒敗於王叔文。致謫柳州。終身不起。可惜也。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

坎爲志。坤爲窮。凶失位。初與應。故志窮凶也。

六二。介于石。不終

日。貞吉。

象

介。纖小也。二在艮。爲小石。故介于石。坤爲終。變離爲日。二義取不變。故不終日。得正。故貞吉。

理

五柔暗耽樂。受制權奸。亂象已呈。而猶不自悟也。二則過端於微。孑然而速去之。其守正爲何如也。

證

天寶以後。明皇漸事荒侈。欲相李林

甫。張九齡力爭不可。謂林甫若相。實讓異日社稷憂。蓋早知有辛蜀之禍也。言不納九齡以去。其知幾乎。

象曰。不終日貞吉。以中正也。

二中正。故能知幾。

六三。盱豫悔。遲有悔。

象。肝上視。小畜離爲日。日正於四。在三。故肝豫。失位。故悔。以爲遲。三待四之初。而不即變。故遲有悔。

理

吾心自有至樂。不力休養。俯仰希權貴。息以爲樂。斯已淺矣。使幡然早決。何至悔真能追三則不能也。不中不正。見利忘害。故肝豫悔。異於介于石矣。遲有悔。異於不終日

貞吉。證

目線一斜。行爲輒多失正。揚雄久病不遷。自莽進爲大夫。卽稱頌其功德。可比伊周。甘附於歟。此與楊度爲袁氏譚安。同一大污點也。若虞仲翔明大義。不受曹操辟。笑謂盜跖欲以餘財汚良家。則高出一等矣。

象曰。盱豫有悔。位

不當也。

三失正。故位不當。

九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。

象

羣陰皆從四以豫。故由豫。大謂陽。一陽據五陰。故大有得。坎爲疑。四之初。坎象已毀。故勿疑。復初息兌爲朋。至乾爲首。以震簪。簪

髮。故朋理。四爲卦主。坤衆所資以豫也。然以一人而悅萬衆。非專力能成。尤在謙恭下。士集思廣益。以謀久遠。非此。則剛執多忌。賢路塞。衆體解。甯能常保其豫乎。

證

周公佐武伐商。功已大矣。迨相成王。卑以禮賢。嘗曰。我一沐三握髮。一飯三吐哺。起以待士。猶恐失天下

之賢人。豈非欲求長治久安哉。

象曰。由豫大有得。志大行也。

大謂四。坎爲志。震爲行。四降初息震。故志大行。

六五。貞疾。恆不死。

象

坎爲疾。四已變。五動之正。仍在坎。故貞疾。震下遂小

漢獻明懦。受此操僞陵。終總統仁弱。爲張勳威脅。一在位久。一終復位。然皆病入膏肓。不絕如綫。亦不過徒存其名。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。剛謂四在五下。故乘剛坤爲亡。五變得中不應坤。故中未亡。上六。冥豫。成有渝。无咎。

冥三在坤失位。故冥豫。渝變也。變艮爲理。三耽於逸樂。昏冥不悟。上不與之友矣。友之在急悔。成故或有渝變正上得位與應故无咎。改勉爲成德之君子。不然皆在三上亦不能免焉。酒以成禮。弗納于淫。象曰。冥豫在上。何可長也。長謂小畜。伏於震下。故何可長。不義而能如是乎。

震下（序卦）豫必有隨。故受之以隨。（雜卦）隨无故也。（消息卦）泰息至蠱。常反否。隨來通蠱。兌陰從震。夫明乾元復正也。故名隨。自否來者。乾坤之合。候在二月。卦爻皆變。既濟兌上。

隨。元亨利貞。无咎。
象 剛動而柔說。曰隨。否上之初。乾元復正。坤
正於上。故元亨利貞。終變成濟。故无咎。
理 剛來下柔。已先隨物。此動彼說。物亦隨已。而其相隨之德。
則不外乎元亨利貞。所謂有是四德。隨而无咎者此也。
證

魯穆姜薨於東宮。始往而策之。遇艮之隨。姜曰：「是於周易曰：『隨元亨利貞无咎。』元禮之長也。亨嘉之會也。利義之和也。貞事之幹也。有此四德在。身是以雖隨无咎。今我婦人而與於亂。固在下位。而不有仁。不可謂元。不靖國家。不可謂亨。作而害身。不可謂利。喪位而姦。不可謂貞。有四德者。隨而无咎。我皆無之。豈隨也哉。我則取惡。能無咎乎。必死於此。弗得出。夫穆姜一婦人。而通易若此。何乃以淫行自累也。知而不行。與不知等。可弗慎乎。」

彖曰：「隨。剛來而下柔。動而說。隨。大亨貞无咎。」

而天下隨時。隨時之義大矣哉。

否乾爲剛，坤爲柔。上來之初，故剛來而下柔。震動也，說也。元亨利貞，卦凡七見。彖傳於乾坤外。變元爲大，低言大亨而不及利者，主人道言。知乾元特復，或以自利害事也。語云：子罕言利。以此。

否乾爲天。坤爲地。變隨。震春兌秋。三四變成既濟。離夏坎冬。故天下隨時。時行則行。勸與天隨。而天下亦說而從之。是以唐虞揖讓。湯武革命。伊尹遷桐。周公負版。孔子作春秋。變以通窮。趨各不同。然無有非之者。禮時爲大。隨時之義。常不大哉。

象曰。澤中有

雷隨。君子以嚮晦入宴息。雷入澤中。隨時而息。卦變於否。君子謂乾上坤爲晦。爲宴。震爲嚮。惟爲入。乾上之坤初。故以嚮晦入宴息。夫雷有發有收。必於暮夜。君子有行有藏。必於功成。馮異謂諸將論功。居大樹下。神旦然。加里波波。

故位止中。上六拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

象

是手爲拘。豈爲係。兩係稱維。兼否取象也。王謂五亨。猶變也。兌爲西山。故王用亨于西山。

理辭曰拘係曰維。誠以接納之意。上居

隨極。前無所隨。又居兌極。聖善不倦。而待聘於九五者。也。五接納至誠。禮若神明。上自不得而却之。國之慶也。

文王治岐。得太公於渭陽。載而歸之。件崇備至。有如堯之聲舜。將宜乎佐武伐商。一戎衣而有天下。

象曰拘係之上窮也。上窮

無所往。惟聽五拘係而已。故惠徵士曰。係於五。則不窮。

䷶

巽下 (序卦) 以喜隨人者。必有事故。受之以繼。 (雜卦) 繼則飭也。 (消息卦) 泰否之間。猶剝復也。泰之息。卦終於蠱。剛上柔下。乾

消道二之五。初正。成家入。

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

象

蠱。壞也。泰乾初往上。坤上來初。否象已著。曰蠱。通隨。息復初。故元亨。二應正五。動見坎。故利涉大川。泰乾爲先。爲甲。離爲三日。二升五。離象見。故先甲三

日。乾初爲震。震爲後。二已變。上終反初。合離。故後甲三日。

理

物先腐而後蟲生。事之蠱也。莫不基於荒怠。然不蠱何以開泰。老子曰。敝則新。誠震奮自新。則先之泰乾既墮。

證

大禹在位。文命敷於四海。泰象也。歷啓至太康。以逸豫滅厥度。敗於洛表。后羿拒之於河。不得歸。羿立其弟仲康。據政權。天下

新。然使當致其亡。甯之意。以鑒前事之失。而不使至於迷壞。此說亦極有理。已非夏氏所有。邵子所謂泰至盛時方是蠱者此也。嗣仲康崩。相立。羿逐之。弑於寒渚。少康生於患難之中。奔邑於綸。布德牧衆。卒以一成。衆一旅。光復舊物。泰機已兆於此矣。

象曰蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。元

亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

變於泰。乾剛坤柔。泰初上易位。故剛上而柔下。象上騁下

位。故剛上而柔下。象上騁下

詔。艮爲止。居於巽上。故巽而止。象因循不果進。皆足以致蠱。乾爲治。艮上復初成泰。故天下治。震爲往。泰坤爲事。二升正五。故往有事。艮爲終。乾爲始。爲天。震爲行。剛下初成乾。故終則有始。天行也。

象曰山下有風。蠱。君子以振

民育德。

風字從虫。山下有風。風阻不能立。則草木枯。蠱生虫。蠱之象也。君子謂泰乾。坤為民。乾初之上。艮手扶坤。民故振。民震行。艮止。曰德。三至上體頤。頤養也。故育德。此節蠱之君子。所以因象反用也。堯之勞來匡直。輔翼振振似之。

初六。幹父

之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

象

幹治也。隨震木為幹。乾為父。失位於初。故幹父之蠱。震為長子。在乾初得正。故有子。父死大過稱考。泰乾毀初。變之正。故考无咎。初動體夫。故厲。艮為終得位。故終吉。

理 卦象為蠱卦父

辭皆言治蠱。乾毀初。為父有蠱。得震子而幹之。時深惕厲。恐傷親志。詎止考無咎。子亦終獲令名矣。

證 蓋父愆於身後。不如格父隱於生前。其孝為大。替腹至不仁。舜事之。自罪引。照。替亦充若是。能隱或其父也。以此稱為大孝。然歷歷廢井諸除。亦危矣。

象曰。幹

父之蠱。意承考也。

動成乾。謂考有斯意。震子承之。禮曰。善則稱親。過則稱己。即此義。

九二。幹母之蠱。不可貞。

象

泰坤為母。上變壞坤。五又失位。二上正之。故幹母之蠱。正母過直。不可也。兌為

說。動巽二以取理。

泰以保乾為主。惟二上承五。象母有蠱而幹之。五以下皆父蠱也。第陰性多謹。以家母言。如閨子。不欲父出後母。謂母上說。故不可貞。短。幹母之蠱。較幹父蠱尤難。能愉色婉容。進言不直。弗彰其失。則罪而善入矣。

證 在一子。喪母去三子。單終感其母。以王母

言。如秋梁公曲事武后。借解鸛鵲折翼夢。感回后意。使中宗復位。乃還政。至戊戌變法。袁世凱隱助那后。奪回德宗政權。是重母蠱也。不正孰遠於是。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

五在震為道。中謂二。以巽而上行。故得中道也。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

象

乾上失位。象父有蠱。震為言。在三。故幹父之蠱。坎為海。二已變三陷坎中。故小有悔。得位。故无大咎。

理 父有諍子。則身不陷於不義。主納諫亦然。與其姑順上意以增其過。

何如遇事敢言。不計禍福之為得也。三過剛少和。而不安於上有過。何咎之有。

證 魏徵以直言。致有悔。不殺田舍翁之讎。然徵亦何咎也。法相曾爾理。仕顯理第四。以忠直聞。裂王立

妻書以諫。士大怒。斥之為狂。徐答曰。爾理固狂。然大革弊政。獎勵民業。而王不加罪者。實知其狂無害於國家也。王聞之。怒釋遂能立矣。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

艮為終。故終无咎。

六四。裕父之蠱。往見吝。

象

泰坤為裕。乾為父。與初應。乾象已毀。故裕父之蠱。兌為見。往。謂

乾初之上。

泰乾毀初。父之蠱也。四與應才弱無力。恆優容以處之。祇見裕其蠱而已矣。任其所往。必取吝耳。

證 袁世凱雄才大略。足以有為。祇以帝制自為。欲推翻共和政體。改稱洪憲。而克定諸子。不能力諫。轉以自復貽羞千古。其六四之象乎。

象曰。

裕父之蠱。往未得也。

泰初之上失位。故往未得。

六五。幹父之蠱。用譽。

象

二多譽。乾二失位。五降正。二使上升。故幹父之蠱用譽。

理 二以五為母。治母之蠱在諱過。五又以二為父。治父

之繼任全名。他爻謂言幹繼而已。此曰用譽。是不惟諱其過。並使親有令名焉。此幹繼之最善者。證伯鯨治水無功。禹承治之。決下壅。通上流。八年而功大成。事雖失於其父。而復成於其子。

父用。象曰：幹父用譽。承以德也。乾為德。坤為水。五降二升。故承以德。上九：不事王侯。高尚其事。泰乾為上。坤為事。應在三。震為條。坤象不見。故不事王侯。高謂上。良

陽升坤上。故理。乾王失位。震侯乘於其上。天下將亂之徵也。上於幾將入否。知時不。證。陳咸以律令為尚書。時主莽專政。誅何武。誹宣。因嘆曰：高尚其事。可為飄然遠引。志在高山。雖上侯不得而屈之。惟奮晦待時而已。易說見幾而作。不俟終日。吾可以逝矣。即乞骸骨去。及莽暴立。閉門不出。

象曰：不事王侯。志可則也。坎為志。為則。謂二升五。坎象見三上。不與應。故志可則也。

兌下 坤上 通候在十二月。動成泰。而後既濟。（序卦）幾事也。有事而後可大。故受之以臨。（雜卦）臨觀之義。或與或求。（消息卦）息復。陽始泰。進臨於陰。故名臨。與遯旁。

臨。元亨利貞。至于八月有凶。卦為十二月。三陽進逼四陰。曰臨。乾通坤。元始於復。息臨。動則成。復陽尚微。消息至二。則漸盛矣。漸盛易滋。滿。聖人必戒之。故泰之九三。曰：无平不陂。无往不復。過中之戒也。臨之彖辭曰：八月有凶。未過中之戒也。戒之彌早。所以豫防其滿。而進圖其永。不然。二陽逼退四陰。轉而四陰虧蝕。二陽觀象已成。臨機全絕。挽已弗及。可弗畏哉。證。天運有長有消。人事有盛有衰。周初文治。日臻。明備。由臨入泰之象也。迨成康沒。周室寢衰。八世而厲土胡暴虐。周人逐之。出居於岐。畿狃內。僭逼近京邑。其八月有凶之幾乎。

象曰：臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之之道也。至于八月有凶。消不久也。兌為澤。故浸。復言剛反。臨言剛浸而長。謂一陽微而二陽漸大也。兌說坤順。剛中謂二。四陰莫不應之。故剛中而應。乾為天。為道。三動成乾。得正為泰。天地交通。故大亨以正。天之道。乾為久。臨通遯。消

也。至于八月有凶。消不久也。乾成觀。與臨相反。故消不久也。象曰：澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

象曰：澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。地居澤上。臨象也。君子謂二。震為本。澤。兌為謀。習。坤為民。為无疆。故容保民无疆。禹聲教訖於四海。文王懷保小民。惠鮮鰥寡。尚已。民國革故鼎新。教重實理。度神學。容保政策。備詳三民主義。汲汲以薄及教育。實現黨義為務。正應新文化。新法治。猶不能澤偏於全民乎。

初九。咸臨。貞吉。象咸

咸

也。卦名。山澤通氣為咸。臨兌通遯。臨初為復震。主息乾制坤。然羣陰方亂於上。僅以力制。恐其志不成。况四得位。證。武后亂唐。使梁公麟以良。有咸象。故咸臨。初得位。故貞吉。不如咸以誠意。則自折服下已。較為得力也。張。文曰。以陽咸陰。所以成大也。證。力制必反見噬。幸以誠意動之。而後功成志遂。其初九之義乎。

象曰。咸臨貞吉。志行正也。震為行。坎為志。初本復。震正成坎四。故志行正。**九二。咸臨吉。无不利。**象。得中多譽。兼有四陰。體復初元吉。故无不

利。此爻為卦主。義取息泰。三未成。故不變。坤為民。咸人。以中。證。坤亂於上。民苦不沐。汴汴久矣。是以湯一征葛。仁聲昭著。民有萬民悅服之象。近可獲吉。將來一切施為亦无不利矣。證。若遇大旱。望雲霓。湯未受命。而已咸。若此。豈偶然哉。**象曰。咸**

臨吉无不利。未順命也。坤為順。遯。遯為命。二。進消坤。故未順命。**六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。**象。坤為土。土爻稼穡。作甘。兌口含。坤故甘臨。失位乘剛。故无攸利。

三動二之五。成坎。為憂。故。理。卦。惟取剛臨柔。受於初二外。皆上臨下也。三不中正。專以兌口悅人。不知動人以言。所感已淺。言。詩曰。盜言孔既。憂之動得位。故无咎。又狡滑人。謹肯信。夫何利。利之其惟乾惕乎。三動乾成泰。故乾三曰。夕惕无咎。臨三曰。既憂无咎。甘。亂是用。饒。李林甫排斥異己。妨賢病國。人謂之口蜜腹劍。證。李林甫排斥異己。妨賢病國。人謂之口蜜腹劍。證。若周公恐懼武侯。謹慎皆誠於謀國之為得哉。

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。三失正。故位不當。動成泰。故咎不長。**六四。至臨。无咎。**象。地為至。下應初。故。理。往。往賢者。非禮也。初抱元德。為賢之冠。四欲謀國。證。欲大有為。當屈己以禮賢。齊宣於孟子。亦知禮應就。至臨得位。故无咎。而材力不逮。欲慕初德。屈獨禮之。其尊賢如此。證。見乃托疾未能。已知其不足。與有為矣。若湯三聘伊尹。劉備三顧孔明。皆禮備至。是以德懋業隆。而

亞力山大。禮事亞里斯多德。亦為歐西罕觀。**象曰。至臨无咎。位當也。**四居正。故位當。**六五。知臨。大君之宜。吉。**象。乾為知。君三動成乾。乾二之五位得當。乾九二。文官兩曰君德。謂二有升五之德也。臨之九二。即乾之九二也。故當君天下。乾元。故知臨。大君之宜。動之正。故吉。大哉。臨亦曰。大君。乾以知始。臨亦曰。知臨。則飛龍在天之象。已覩於見龍在田之際矣。證。智也。與。舜好問而好察。過言隱惡而揚善。執其兩端。用其中於民。其斯以為舜乎。舜以大智而為大君如此。

象曰。大君之宜。行中之謂也。中謂二。震為行。二上行。居五。故行中之謂也。**上六。敦臨。吉。无咎。**象。敦。厚也。坤為厚。上居臨極。故敦臨。證。臨下不難於智。難於厚。尤難於有終。上據坤終。厚之至。證。周以忠厚開國。至成康時。重農累俗。刑得正。故吉。三已動與上應。故无咎。理。長其外也。觀其治象。有照臨之占。無驩虞之咎。何盛也。證。措不用。漢至文景。政益寬大。盛化同此。

象。收。厚也。坤為厚。上居臨極。故敦臨。證。臨下不難於智。難於厚。尤難於有終。上據坤終。厚之至。證。周以忠厚開國。至成康時。重農累俗。刑得正。故吉。三已動與上應。故无咎。理。長其外也。觀其治象。有照臨之占。無驩虞之咎。何盛也。證。措不用。漢至文景。政益寬大。盛化同此。

孔子曰善人為邦百年可以勝殘去殺此風猶賴再見於民國
象曰敦臨之吉志在內也。坎為志內謂二二之五成坎故志在內。

坤下（序卦）臨大也。物大然後可觀。故受之以觀。（雜卦）文附臨卦。（消息卦）卦消於否九五正觀示坤陰。故名觀。與大壯旁通。號上。候在八月消卦不成既濟上三正為塞言難也。

觀。臨而不薦。有孚顒若。
象。觀。觀示於下也。卦為大艮。門闕高聳。曰觀。反臨兌為澤。艮手巽潔。盥象。薦。樂性也。坤為牛。上之三。坤象不見故盥而不薦。以爲孚顒若。莊嚴貌。上之三。五在坎中。故有孚顒若。**理。**自上示下。

視上曰觀。卦名觀。作去聲讀。四陰偏退二陽。本消卦。聖人尊重五陽。別取象於大艮。獨名爲觀。以爲觀示於人。其不欲羣陰害陽也明矣。君子居上爲天下之儀表。必極其誠敬。以資觀示。當如承大祭。於盥而未薦之先。誠意未散而字。禮貌未衰而顒若。如此儀表足式。下民有不從而化之。證。中庸引詩而伸其義曰。相在爾室。尚不恤于屋漏。是故君子不動而敬。不言而信。又曰。晝假無言。時靡有爭。是故君子不賞而民勸。不怒而民威於鈇鉞。又曰。不顯惟德。百辟其刑之。是故君子篤恭而天下平。觀辭意旨亦不外此而已。**象曰大觀在上順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。**

上順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。
臨二反五成觀。臨者大也。故大觀在上。坤爲順。巽在外。故順而巽。天謂五五居中得正。坤爲下。故中正以觀天下。坤爲下民。爲化。故下觀而化也。神道。謂乾五。臨震兌爲春秋三上易位。坎冬離夏。日月象正。故四時不忒。乾爲聖人。臨兌爲密爲講習。謂聖人感八以神教萬民。而人自默化之。故天下服。**象曰風行地上。觀先王以省方觀民設教。**風者天之教令。行於坤地。感動萬土。坤爲方。爲民上之三。成離爲目。大壯兌口爲教。故以省方觀民設教。如周時齊業末。教以農桑。衛風淫。教以禮別。並奢侈。教以崇儉。魏命衛教以尊禮。今共和新造。兵連禍結。民不聊生。加以實業未興。而在勢者多索物賈怨。世俗教之。國益困窮。若不教儉。何以圖強。蔣公有鑒於此。倡勵

德。自上始訓訓告各部院職員。自曰律已必求廉潔。其知大本哉。**初六童觀。小人无咎。君子吝。**
象。長爲少男。故童觀。陰小人。陽君子。初失位。故君子吝。**理。**卦以觀示爲義。主九五而乎九五也。初以陰柔在下。不能遠視。象取童觀。在小人猶不足咎。若爲君子。則宜變童。證。堯治則天。巢父洗耳。光武復漢。嚴光隱身。雖行高志。貌而壯觀。或不與四應而接近之。仍安於童觀各也。蓋以觀之爲義。以所見爲美也。潔固屬足嘉。而甘與世忘。與小民同一見識。豈能免

童觀之象曰。初六童觀。小人道也。小人猶小民也。小民童觀。此爲常分。然斷非君子所宜。

六二。闕觀。利女貞。

象坤爲闕戶。故闕觀。坤爲利。女謂陰。二居正。故利女貞。理

老子曰。不出戶。知天下。蓋諸士在茅廬。固已於國政得失。主德明暗。而了悉胸中矣。二雖與五應。然必待聘而出。如女不輕字。人行何正也。

證三代以下。觀世之審。出處之正。諸葛一人而已。近如王士珍。晚節克篤。久疎仕進。僅調停國是。亦近世所罕觀。象曰。闕

觀女貞。亦可醜也。

坤爲醜。亦以邦有道不仕。爲可恥也。此就象取義。爲堅於內守者戒。

六三。觀我生。進退。

象

坤爲我。臨震爲生。故觀我生。謂生民也。三宜變。觀我生。退爲進退。進謂三進上。退謂上

退。三有生民之責。當觀我之得失。以爲進退也。

證孔子使漆雕開仕。開曰。吾斯未信。觀我生而退也。伊尹以覺民自任。謂予爲天民先覺。非子覺之而誰則觀我生。世亂亦進其汲汲於生民如此。

象曰。觀我生進退。未失道也。

臨震爲道。得正故未失道。

六四。觀國之光。利用賓于王。

象

坤爲國。三變成離。爲光。故觀國之光。賓謂四。乾五爲王。故利用賓于王。

理

觀莫明於近。五以中正觀天下。處其下者。莫不欲一觀其德輝。

初遠不明。如童觀。二居較近。猶隣女闕。惟四親炙其光。能賓于上。以德輔德。則利用大矣。

證堯克明峻德。光被四表。國光也。舜賓事之。俾治隆中天。光華復旦。狗鯢盛哉。如第以堯舜爲賓。猶未能盡其美耳。

象曰。觀國之光。尙賓也。

尙上也。

九五。觀我生。君子其咎。

象

坤爲我。臨震爲生。故觀我生。君子謂五得位。故君子无咎。

理

坤爲民。第言觀我生。而不及民者。略文耳。故象傳以觀民補之。上天公好生之心。五則以上天之心爲心。天下一家。

飢溺猶己。一夫不獲。引爲予辜。君子之心。以爲不如是。不足以免厥咎也。

證史稱堯其仁如天。然堯未嘗自足。嘗曰。一民寒。我寒之也。一民飢。我飢之也。一民失教。我誤之也。而痛瘵在抱。無時或釋。此堯之所以藹藹難名。獻中山民生主。義無美不備。衣食住行。策畫極周。一旦實現。

則與在堯天之下何異。

象曰。觀我生。觀民也。

觀民。謂親民生也。

上九。觀其生。君子无咎。

象

臨震爲生。上之三。坤我不見。故觀其生。君子謂三動得正。故君子无咎。

位。民之生。非我所能爲也。僅寄其民胞物與之懷於三。使代而行之。勉爲君子。三无咎。已亦與之无咎矣。

證

孔孟中正觀世。皆有德而無位。不能大行其志於天下。第見之於相魯齊。或能達其一二。然豈其大同之初懷哉。此志所以未平也。

象曰。觀其

生。志未平也。

坎爲志。爲平。上來之三。成坎。故志未平。

三 震下 (序卦) 可觀而後有所合。故受之以噬嗑。(雜卦) 噬嗑食也。(消息卦) 陰消至否。秋父弑君。乾五通坤。流坎生麗。上未復三。離上 乃反泰象。故噬嗑之變。爲否反泰中間消息。在益復前。名噬嗑。嗑。合也。乾坤當合於中。當否之時。未能即合。故象噬之。上來反三。四五乃是也。候在十月。卦取之。豐爲消息之豐。則反泰。故四五取成既濟。

噬嗑。亨。利用獄。 象 震動於下。艮止於上。曰頤。此卦一陽便於頤中。曰噬嗑。否五。初相通。故亨。坎爲獄。四不正。利上之三。成兌折獄。故利用獄。天下事。所以不能通者。皆有物梗於其間也。禮

之梗。莫如雷電。決政治之梗。莫如刑獄。第不曰用刑而曰用。證。義時之梗者。四內也。舜流其工于幽州。放驩兜于崇山。象三。蓋欲明察其獄。猶不忍即致於刑也。如此則折獄得當矣。苗于三危。殛鯀于羽山。四罪而天下咸服。非明斷者能之乎。象曰。頤中有

物。曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。物謂四。即乾肺也在

頤中。故頤中有物曰噬嗑。亨有三義。乾剛坤柔。分坤初乾五以相交。亨於卦變。一也。震動而離明。亨於卦德。二也。震雷離電。威照合而章。亨於卦象。三也。五居中。震爲行。柔謂否初。得中而上行。雖不當位。然柔爲用。又得中上之三。爲兌折獄。其用在五。故利用獄。象曰。電

雷。噬嗑。先王以明罰勅法。除陽相噬而有光。則爲電。有聲則爲雷。二物因噬而合。故象噬嗑。先王。謂否乾。坎爲罰。爲法。離爲明。震爲勅。勅。整飭也。罰者法之用。法者罰之體。不明用於上。多枉罰。不勅頒於下。誰知守法。故先王用法。爲勅。勅。整飭也。罰者法之用。法者罰之體。不明用於上。多枉罰。不勅頒於下。誰知守法。故先王用法。

不忘明允。近世變法。務在平等。如孟德斯鳩法。定三權。直視創立民約。爲世界所宗。其亦此象乎。初九。履校滅趾。无咎。象 履。賁趾物也。坎爲穿木。校。象。屢足沒於坎下。故履校滅趾。初得正。故无咎。理 否初爲小人。不恥不仁。不

畏不義。五降初而正之。惡猶未著。象取滅。章校。校爲貴卿。適有母子訟者。景。駭薄杖其子。後以孝聞。此之謂也。象曰。履校滅趾。不行也。爲止。故不行。六二。噬膚滅

鼻。无咎。象 艮爲膚。爲鼻。鼻沒入於坎水。理 膚。柔胞易噬。滅。鼻則噬之太過矣。二以中正理獄。決事易如噬膚。祇以。故噬膚滅鼻。得正。故无咎。初狡抗不服。而用刑過深。又不免滅鼻之苦。然亦自取而已矣。夫何咎。證 張詠治成都。役

命杖之。役不服。曰。能杖吾。不能殺吾。詠以。象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。剛謂初二。乘。一日一錢。千日千錢。推極其罪。杖創殺之。之。故乘剛。六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。象

陰爲肉。煖以離日曰腊。坎爲肱。失位承。腊肉。柔而耐久之肉也。三才柔寡斷。承四惡人。狡悍多智。積證。江琛詐爲裴光書。謂與徐敬業謀反。四故小吝。與上易位。兌成折獄。故无咎。案久不決。恆爲所困。若易上爲之。片言獄折。雖毒何傷哉。證。則天三遺御史往推之。不能決。後令

張楚金劾之。亦曰書是光書。語非光語。既而向日。象曰。遇毒。位不當也。三失正。故九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞吉。

離爲乾。肉帶骨曰肺。故噬乾肺。否乾爲金。離爲矢。故得金矢。謂三動能折四也。四失位在坎爲艱。故利艱貞吉。理。金矢者。射物有毒。四體離。焚棄惡人。必罹此毒。五柔儲寡能。爲其偏害。而大義

證。王莽篡竊國政。以酒毒弑漢平。此乾肺而至當噬也。後劉秀起義。莽勢蹙。爲漢兵慘殺。甯非酬以金矢乎。使能謙謹如初。何慮有是。象曰。利艱貞吉。未光也。坎爲隱伏。四在坎中。故未光。六五。噬乾肉。得

黃金。貞吉。无咎。象。陰爲肉。中常離火。故噬乾肉。乾爲金。坤爲黃。離乾體坤。用故得黃金。上已之三。變正。體坎爲艱。故艱貞无咎。理。四失位。毒爲金矢。五得中。美爲黃金。治上獄。執中以

體上天好生之心。證。舜曰。欽哉。欽哉。惟爲元首所應出也。刑之恤哉。得之矣。象曰。貞厲无咎。得當也。動正位。上九。何校滅耳。凶。象。何通荷。負也。坎爲校。爲滅耳。凶。否三紂逆不道。故惡積而不可掩。罪大而不可解。上不之三。則三之凶。即於上

謂失位。理。見之。故萌惡在初。僅及滅趾。積惡在上。直至滅耳。滅耳即滅身也。凶何如之。證。宋萬秋閔公奔陳。宋人請於歸。乃殺而隨之。象曰。何校滅耳。

聰不明也。坎爲聰。離爲明。五變離毀。故聰不明。

離下。四爲旅。否象見矣。爲泰反否中間消息。在疊隨前。猶息卦噬嗑也。名貴。貴飾也。飾極當反質。故曰貴无色也。候在八月。五利往。則永貞。成既濟。

賁亨。小利。有攸往。象。卦自泰變。泰上之二。柔求文明。曰賁。陰陽交。故亨。小謂文非實不立。實非文不行。必文質彬彬。然後適中。五爻爲往。五失正。動得位。體離。以剛文柔。故利有攸往。理。秦時治運初降。應修文以明禮讓。又康文勝乎質。

賁亨。小利。有攸往。象。卦自泰變。泰上之二。柔求文明。曰賁。陰陽交。故亨。小謂文非實不立。實非文不行。必文質彬彬。然後適中。五爻爲往。五失正。動得位。體離。以剛文柔。故利有攸往。理。秦時治運初降。應修文以明禮讓。又康文勝乎質。

於治體有虧。故泰上之二以文剛。復二之上以文柔。上正禮以忠信爲本。實勝之餘。濟之以文。如周尚文。必有所矯也。文勝之後。救五體重離其文明乃見。此既濟象也。而泰運又爲一新。證之以實。如商尚質。亦必有所革也。事因無文不行。必求文不離質而後可。象曰。

賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文。以

察時變。觀乎人文。以化成天下。賁非文不行。泰上之二。故柔來而文剛。文非質不立。五變分三。上屬成離。以文四。故剛來而文柔。天謂乾上。艮爲星離。日坎月高麗於上。故天文也。人謂三。離爲文明。艮爲止。故文明以止。人文也。

離爲觀察。泰運春兌秋。賁離夏坎冬。日往月來。在天成變。故觀乎天文以察時變。泰坤爲化成。天謂泰二之上下。謂上之二。文明在人。如中而止。故觀乎人文以化成天下。象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无

敢折獄。火蘊於山而發洩於外。故賁君子。謂泰乾。離爲明。坤爲庶政。故明庶政。坎爲獄。三在獄得正。故无敢折獄。曰无敢。非不折獄。不輕折獄也。理獄崇實。賁尚文以飾庶政。可以折獄則斷不可。是以韓延壽爲馮翊。治冠盜諸郡。日行縣至高陵。民有昆弟訟田。延壽大傷之。

無德表率郡民。至令有骨肉爭訟。咎在馮翊。即日移病入臥。閉閣思過。而訟者自悔。實德之感。人大矣哉。初九。賁其趾。舍車而徒。象。四在震。故賁其趾。艮爲舍。坎爲車。徒。步行也。應在艮。故舍車而徒。理。賁以

柔飾剛。四在高位。體震。已見賁於履趾矣。猶欲榮證。顏蠋安步常車。尚已。清傳青主。李二曲。象曰。舍車而徒。義弗乘也。義謂初剛。初以坎輿。然初安於素履。謝車弗乘。知守義也。惠棟。優游田園。屢徵不應。皆是此義。故義弗乘。

六二。賁其須。象。須古鬚字。附頤而生。三以上帶頤。理。賁之義。以文明爲重。二則賁之主也。與五無應。近附於三。以示飾於物者。必麗質而後行焉。故象義取須。亦曰。此不過文明之表見耳。證。令儀

合色。武公輯。柔爾顏。非內有文明之德。何以有此外表。若華元于思子思。特須而已矣。何足貴。象曰。賁其須。與上興也。上謂三。三體震。爲興。動則須隨之而動。故與上興。九三。賁如濡如。永貞。

六。離明。故賁如。坎爲水。故濡如。泰坤爲永。理。賁取以柔飾剛。三處二柔之間。文已勝矣。而又有坎水以溫潤之。證。周公制禮。敬於應上不正。欲上之五各得位。故永貞吉。事增華。減質恐基於此。急待上正五。以救其弊。所謂永貞者此也。二代。都鄙平文。

以自覺有賁如濡如之美。而減質已。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。艮爲終。爲陵。上之五。民毀。故終莫之陵。六四。賁如皤如。白馬翰如。

匪寇婚媾。

象

五變文四。故貞如。在巽為白。故婦如。白貌。坎為馬。離為飛。稱輪。五正。巽白。故白馬輪如。坎為寇。婚媾。謂與初應。舍三應初。故匪寇婚媾。

理。賁下三爻。文而明。上三爻。文而止。所以教文勝之弊也。四處貞時。志修交。臨前則以文與。李耀

於初。而初行安於素。不屑與通。至此一變。故習。直乘白馬。迎之。則可必其相從也。

證。諸葛高臥茅廬。劉備誠騎迎之。猶不輕出。使曹操易以高車駟馬。恐更厭其人。好偽早與屏跡矣。

象曰。六四當位。疑也。匪寇婚媾。

終无尤也。坎為疑。謂始疑於三。終應初。故无尤。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。

象

長為丘。為木果。木果曰園。故賁于丘園。變巽為帛。為繩。故束帛。長來斷。故戔戔。五失位。變之正。故

吝。理。五處貞時。疾文傷質。力崇儉素。宮室求中。如丘園已足。製服以帛。雖戔戔。衛文公屋。言風。翼稅于桑田。仰何勞也。大布之衣。大帛之冠。

又。何儉也。以故務材訓農。通商惠工。元年車三十乘。季年乃

三百乘。中山成古。傷今。深鑒國亂。民貧。生計維艱。屢提倡儉德。振興實業。以裕民生。舒國用。與衛文與邦志相同。

象曰。六五之吉。有喜也。乾為喜。變乾五。故有喜。

上九。白賁无咎。

象

在巽上。故

白賁。動而得位。故无咎。

理。內卦以文為賁。至三曰。賁如。濡如。文已勝矣。外卦以質為賁。至上曰。白賁。賁之至也。夫惟潛德無不發之光。是故舜耕歷山。商而開文明之治。豈偶然哉。

象曰。白賁无咎。上得志也。上五動成坎。為志。體既濟。故得志也。

坤下

（序卦）賁飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。（雜卦）剝爛也。（消息卦）陰消數。九月卦也。故名剝。當九月之時。陽氣衰。艮上消。而陰終不能盡。陽小人不能決君子也。謂之剝。言不安而已。剝通夫。夫消於剝。剝息於夫也。卦不變爻。義二為謙。五為觀。上為

艮為坤。皆明消息。

剝。不利有攸往。

象

乾消至五曰剝。往猶去也。艮止於上。故不利有攸往。

理

與夫旁通。夫者五陽決一陰。名曰夫。其理明而正。剝者五陰傷一陽。名曰剝。其情險而曲。然剝極息復。君子知其機。而堅持之。以俟時變。非可輕言去國也。舊說謂

陰盛害陽。非君子可進。不知陰不盛則不衰。小人揚氣之秋。即君子得志之始也。剝之時何時也。此與遯遠小人。否避小人之時義不同。

證

呂氏稱制士諸呂。陳平周勃不強爭而順之。為王陵不直。平勃曰。面折廷爭。我不如君。全社稷。定劉氏之後。君亦不如我。後果誅諸呂。奪回政

禮。迎代主而立之。武后以唐爲周。狄仁傑力不能討。又相之。或謂其不義。不知君子居心甚苦。委蛇以事。當得歡心。然後乘機導之。克復中宗。此亦狄公明剝極而復之理。不忍言去也。**象曰。剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。**

小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。
夫於柔言決。決以理也。剝於剛言變。變非分也。小人方長。故君子不宜有往。坤順而艮止之。雖消觀成剝。猶有

觀象。足以觀示坤民。艮爲君子。乾息於復。益於夫。坤消於姤。虛於剝。剝復相因。循環無端。君子尚之。乃可以體天行之健而不息也。天謂乾上。剝反復震爲行。**象曰。山附于地。剝上以厚下安宅。**
山高出地上。而反附着於

地。剝象也。上猶君子也。謂上九坤爲厚。爲下。爲安。艮爲宅。上厚於下。斯下有以安其宅矣。故卦取以下損上。爲成剝之義。象取以上厚下。爲治剝之消。禹曰。民可親。不可下。民爲邦本。本固邦寧。中山改帝國爲民國。深知國立於民。以民爲主。總統爲公僕。亦親民不敢下之意。得所本矣。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。
象。以此復震在下爲足。故剝牀以足。失位與四無應。故蔑貞凶。**理。**
國之有民。猶牀之有足。而剝民自

滅其足也。夫滅其足。則身焉附。是以凶也。唐太宗曰。國依於民。削民以自奉。猶割肉以充腹。腹飽而身未有不斃者。蓋早懷剝足之戒也。**象曰。剝牀以足。以滅下也。**
陰爲滅下。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。
象。辨。幹也。復震爲木。曰幹。消乾至二。故剝牀以辨。蔑貞。謂五失位。故凶也。**理。**
賢者國之楨幹也。國待賢而治。猶牀藉幹而安。剝其幹。即剝其賢矣。證。紂之剝

賊虐諫。是。象曰。剝牀以辨。未有與也。
五無應。故未有與。**六三。剝之无咎。**
象。之往來也。謂三往上。上來三。三偏邪無行。宜有咎也。故剝之。動得位。故无咎。**理。**
三偏邪無行。宜有咎矣。然剝窮乎上。必反

於三。不爲剝之小人。而爲謙節之君子。雖介於羣陰。而獨能安止於善。亦可謂善補過矣。**證。**
秦伯初與金謙和。廷僚多附之。惟晏收復力。武屈已非計。檮誘之以兩府。收

於羣陰。而獨能安止於善。亦可謂善補過矣。**證。**
復曰。吾終不以身計而誤國家。况吾善莊之性。到老愈辣。乎治卒不能屈。**象曰。剝之无咎。失上下也。**
上失位。下於三。故失上下也。

六四。剝牀以膚。凶。
象。膚在剝上。謂牀實也。艮爲膚。以柔變剛。至四乾。剝牀以膚。陰柔近陽。乾五受剝。故凶也。**理。**
四近君。五則倚以偏辭。下結陰初。狼狽爲奸。殘國自肥。故置其主安危。證。李林甫專權。排斥異己。繼上剝下。亂國四伏。岐山一嘯。於不顧。非止剝其民。剝其賢。且剝其君矣。凶何如也。**證。**
南京失守。明皇西幸。求食道中。非所謂剝膚之災乎。**象曰。剝牀以膚。切近**

災也。坤為近。三動坎為災。故切近災也。六五。貫魚。以宮人寵。无不利。

象。變龍為龜。為魚。故貫魚。民為宮。人謂乾五。理。貫魚者。謂統衆陰也。以宮人寵。謂以

慈畜之也。當剝之時。羣陰弄權。目無法紀。嚴格圖之。猝起為變。不可制止。不如出以優容。則為者馴怯者從。容可化險為平耳。證。景帝削藩。激成大變。建文撤藩。反致速亡。皆未明以宮人寵之義也。若漢文

順轉亂為治得之矣。象曰。以宮人寵。終无尤也。艮為終。坎為尤。體觀。坎象未見。故終无尤。上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

家。艮為碩果。兌口下伏。故碩果不食。君子謂上。艮為得。理。陽無能盡之理。如碩果然。剝爛而仁復生於下焉。故君子在上。仁覆天下。人人

咸惕。夏末之碩果也。文士商賈之碩果也。雖均蒙凶然。而民望所歸。卒莫得而害之。桀紂喪身亡國。剝人實以自剝耳。中山曾幽拘使館。然滿韓亂華。末世政多不仁。終為革命軍擊滅。故中山為晚清之碩果。象曰。君子得輿。民所載也。

小人剝廬。終不可用也。坤為民。為載。故民所載。終謂上陰害陽。故終不可用。

震下。序卦。剝窮上。反下。故受之以復。（雜卦）復反也。消息卦。復為息始。乾剝入坤。上九反其為謙。歷謙履師同人比大有。而

卦。取陽息成泰。爻取正位成既濟。皆乾道。

復。亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

象。陽盡於上。反於下。曰復。乾元通坤。故亨。震為出。伏震為入。坎為疾。十二消息。不見坎象。故出入

无疾。兌為朋。在內稱來。初得正息。兌。故朋來无咎。震為道。剝艮反震。故反復其道。剛為書。日坤消乾至復。故七日來復。陽息臨成。乾故利有攸往。理。一陽始復。陰入陽出。已有亨意。第出猶在泉下。初陽甚微。難勝羣

環。計姤消至復息。至此已七閏月矣。然不曰七月而曰七日者。本於幽詩一之日二之日。日陽物。復剛反。故變證。顏淵問仁。子曰。克己復禮為仁。一日克己復禮。則天下歸

仁焉。仁之收效大矣。而肇端則在於復。

象曰。復亨。剛反。動而以順行。是以出入无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

震為乾初。坤消乾盡。反乎震。故剛反。震動坤順。行謂震。故動而以順行。乾消於午。出於子。乾天震行。故天行也。震反坤為復。息。臨成泰。乾天地。二之五。離目。坎心。故見天地之心。天地生物之心。不以處於積陰之下。而或滅息。猶人仁義之心。不能恃亡。至清夜而復發見也。邵子詩曰。冬至子之半。天心無改移。一陽初動處。萬物未生時。玄酒味方淡。太音聲正希。此言如不信。更請問包犧。言哉斯言。象曰。雷在地中。

復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

雷在地中。陽已復矣。乾已入坤。故稱先王。至日。冬至之日也。坤闔為閉關。罷為商旅。震為行。姤罷下伏。故商旅不行。后。嗣主。謂乾初。坤為方。姤象曰。后以施命。詰四方。今隱復下。故后不省方。約其辭意。謂陽初出。尚微。順時養之。象取閉關。以杜其紛擾。在學為閉戶潛修之輩。仲舒在政為閉閣思過之韓延壽。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。象。乾為遠。坤滅乾復。震故不遠復。坎為悔。十二辟卦。無坎。故无祇。失而又得曰復。然復之於有。形。不若復之於未著。厥功較密。初。孔子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗悔。乾元啓於初。故元吉。理。一念稍遠。即遷而歸於正。終身不復過矣。此乾元之德為可貴也。證。孔子曰。不知知之未嘗復行也。若閔曾諸賢。猶不足與。

象曰。不遠之復。以修身也。坤為身。剛反通。六二。休復。吉。象。人依木息曰休。震為木。二依之。故休復得正。比初。故吉。理。震為仁。初仁者也。學莫便於近仁。近仁則面承道範。

然然曾神。較之伏案獨證。楊時秦官求學。開程顥兄弟。講孔孟絕學於河洛。北攻不無勞逸之別焉。帥事之相得甚歡。其歸也。顥目送之曰。吾道南矣。象曰。休復之吉。以下仁也。下。謂初。六三。頻復。厲。

无咎。象。姤三本正。變失位。又返於正。三在。得善服膺。惟恐失之。可與復初。三居動極。性偏無主。難。張載少喜談兵。以書謁范仲淹。坎為厲。故頻復厲。動得位。故无咎。理。保無失。能動之正。心若憂危。則不慮既得之。復失之矣。證。仲淹曰。儒者自有名教可樂。何事於兵。因初之讀中庸。讀以為未足。又訪諸釋老。累年究極其說。知無所得。反而求之。六經。與二程論道學之要。渙然自信曰。吾道自足。伊事旁求。於是盡棄他學。淳如也。象曰。頻復之厲。義无咎也。坤為義。六四。中行獨復。象。中。虞調正。震為行。中。中行。取乾元正於。震為道。又統乎仁矣。四獨從初。而毅然。證。孔子之道。中道也。孟子既未得為徒。震初也。四得正。與初應。故中行獨復。理。以道自任。則道統之傳。非他人莫屬矣。實私淑之。曰。乃所願。則學孔子也。後。

行獨復。象。震初也。四得正。與初應。故中行獨復。理。以道自任。則道統之傳。非他人莫屬矣。實私淑之。曰。乃所願。則學孔子也。後。

竹爲亞聖。希臘柏拉圖學蘇格底。亞里多
德師柏拉圖。稱爲歐西三聖。亦從之以道也。

象曰。中行獨復。以從道也。

震者坤從。故以從道。

六五。敦復。无悔。

象

敦厚也。坤爲厚。故敦復。

正故。理。凡各屬柔悔屬剛。剛以變爲悔。若柔由變而正。而後可言无悔也。故不遠復者乾元之
无悔。理。爲仁由已。以正而不變。曰无悔。敦復者坤貞之實。實躬自厚。以變其不正。亦曰无悔。

聖賢之學。責己而已。湯武反身修德。以復其性。曾子躬修嚴密。猶日以不忠不信不習自

省。其敦復之義乎。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

五居中坤爲目。考察也。五變離目察之。故中以自考。

上六。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。

以其國君凶。至于十年不克征。

象

坤爲迷。上居復極。則迷之甚者。故迷復凶。三變坎。爲災眚。與上卦故有。震爲行。坤爲死。爲喪。坎爲血。故用行師終有大敗。姤乾爲君。藏於坤。故國君凶。坤爲至。爲十年。

震爲征。五變成坎。上險。故至于十年不克征。

理

此爻獨與卦象相反。卦曰復亨。此曰迷復凶。卦曰出入无疾。此曰有災眚。卦曰朋來元咎。此曰用行師終有大敗。以陰惡養成。必喪天君。每至功敗垂成。行墮末路。賈平章閣上奏敗爲功。當元兵猖獗。猶圖蟋蟀。卒至國破家亡。遺臭千古。窮其病源。而不之悟。君子不敢一息安。一念墮。蓋懼此也。

證。豈似道果。繫心肝哉。亦由一念初復。不加擴充。反而賊之。以至流禍如此。可畏也。

象曰。

迷復之凶。反君道也。

姤乾爲君。坤陰滅之。故反君道。

三三

震下乾上。名无妄。妄亡也。此爲消卦之始。故離卦曰无妄災也。候在九月。卦辭元亨利貞。與乾同。然消卦不能成既濟。爻上不變成家人。

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

象

動以天。曰无妄。遯上之初。乾元復始。故元亨利貞。謂三四宜正也。匪正謂上坎爲眚。上變成坎。故有眚。妄偽也。无偽爲誠。司馬遷謂妄。

望也。无妄爲无所期望。虞氏謂妄爲亡。无所失亡。故无妄。皆通。元亨利貞。天之命也。人得之而爲仁義。禮智。其性本无妄也。天之无妄。固無不正。在人即容有不正者。不正往必取咎。利在正其不正而已。

證。葉氏曰。天下有自謂无妄。而信心冥行。行之輒敗者。苟息之忠。申生之孝。

仲子之廉。茹政之勇。以爲无妄。則无妄矣。而尚得謂之正乎。利有攸往乎。无咎而天命祐之乎。故辨妄之妄。易而辨无妄之妄。爲難。

象曰。无妄。剛自外來而爲主于內。動而健。剛中而

應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

震初主內。自遜而上。

來剛。中謂五。應謂應二也。大謂元。乾爲天。巽爲命。故天之命。上四變體屯。坎上爲泣血漣。如故何之矣。祐助也。上變乾毀。巽命不行。故天命不祐。變坎涉險。行矣哉。謂不能行也。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以

茂對時育萬物。

先上謂故乾。乾爲益。故茂。艮爲時。二至四體頤。故育。萬物出乎震。天下雷行。以誠動物。成與无妄也。先王法此以對時。育物使各還其原性而已。中庸曰。惟天下至誠。爲能盡其性。能盡其性。則能盡人之性。能盡人之性。則能盡物之性。能盡物之性。則可以贊天地之化育。可以贊天地之化育。則可以與天地參矣。由于思之言。玩案此句。意味倍永。

初九。无妄。往吉。

象曰。无妄之往。得志也。

初爲卦主。故无妄。震爲足。得位應四。故往吉。

理。應外曰往。四失位。初以剛誠主內。能動而使之正。來與已

能動人也。證。王曾生稟不凡。當布衣時。已爲李文靖器重。及堅辭靈觀使。義直詞婉。了無懼色。土且。謂三四宜正。坎爲志。四在坎。故往得志。

象曰。无妄之往。得志也。

六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

象曰。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

艮手動。巽木曰耕。震禾人艮手曰穫。三變艮毀。故不耕穫。坤爲田。田一歲曰當。二歲曰當。四未變。坤象不見。故不菑畲。得位應

五。故利。理。

凡人之妄。每生於有所期望。不耕穫者。不方耕而即望有其穫。不菑畲者。不方當而即望有其利。明其追不有攸往。成其奮。凡事盡其力所能至。其成功與否。則在所弗校也。如此以往。當無不格之上矣。

證。黃江邵正其誼。不謀其利。明其追不計其功。諸葛武侯鞠躬盡瘁。死而後

已。成敗利鈍。非所逆計。足當之。

象曰。不耕穫。未富也。

陰爲未富。即非富天下之意。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

象曰。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

仁孚受福。攘竊遭捕。此理之常也。然事與理反。容有移禍於善。如行人攘牛而累及邑人者。此固不足怪。君子處此

惟順受。證。直不疑爲郎。同舍有告歸。誤持其同舍郎金去。同舍郎疑不疑之而已。不疑買金償之。後告歸者而歸金。亡金郎大慚。以此稱爲長者。

象曰。行人得牛。邑人災也。九四。可貞。无咎。

象曰。四宜反正。故可貞。理。四駟於少寶。五不親。初亦不

證。萊公好剛。使氣真宗不悅。並遣王欽若深嫉。有咎也。曾侯以誠報國。晚年稍涉僞。猶輔動而得正。則上下交孚矣。爲季高不直。惟司馬君實自少至老。以誠飭身。由洛入覲。隆邀寵眷。雖田夫野老。皆

號爲司馬相公得之矣。正由性生。

象曰：可貞无咎。固有之也。

九五：无妄之疾。勿藥有喜。

坎爲疾。四已變。上動成坎。故无妄之疾。非爲木。艮爲石。皆藥類。

五爲乾中。至无妄者也。胡有疾。乃應二阻坎。忽疾萌心腹。樂之者不曰。號泣父母。舜之疾也。恐懼流言。周公之坎。艮罪不見。故勿藥有喜。

象曰：无妄之藥。不可試也。

試猶嘗也。體頤在下。故不可試。

上六：无妄。行有眚。无攸利。

象曰：上六无妄。行有眚。无攸利。

坎爲眚。上六无妄。行有眚。无攸利。

動爲坎。故理。卦曰：匪正有眚。謂上九无妄而過激者也。不能以理平氣。又動而證。无妄以至正爲歸。紂至不仁。能幽西伯。而不能害西伯。豈得行有眚。思奮則甚氣愈激。而皆愈不能免矣。象傳曰：天命不祐。行矣哉。乎无妄之正理也。至比干而剖心。比干非妄。乃无妄而較激者。有以自取其禍。雖天命亦不能祐之矣。孝已輕生。仲由慘死。亦同過當。

象曰：无妄之行。窮之災也。

陽極於上。故窮動成坎。故災。

三三

乾下（序卦）有无妄然後可畜。故受之以大畜。（雜卦）大畜時也。（消息卦）萃五之復二成臨。通萃爲大畜。二陰畜陽。凝陽於四。艮上。故名大畜。候在八月。歲既濟。

大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。

象

畜者止而養也。豫四降復初息小畜。復小畜以一陰曰小畜。萃息大畜。五之復二成臨。臨大畜以二陰曰大畜。二五失位。故利貞。艮爲家。體頤養。二之五。艮誠頤養。故不家食。

坎爲大川。二動應五。坎象見。故利涉大川。

理。大畜剛在上。來氏取无妄震反艮。虞氏取大壯初之上。其說不同。所以止而畜其德者則同也。何畜乎乾。應其過銳而或激。過剛而或折。過大而或簡。畜之所以抑其過。養其氣。使歸於中和耳。故艮畜乾在利於正。而乾畜艮在大烹以養賢。上下相畜。則天下大難。不足平矣。證。伊尹道樂莘野。常欲得主而致爲堯舜。膺湯三聘出。屢有匡諫。使德進於至。迫見桀不悔改。民陷溝瀆。引爲予之。說湯伐夏。以救斯民。此謂之富有革命思想。中山革命事業。艱難創造。與尹假湯不同。然除暴救民則一也。象曰：大畜。剛健篤實輝光。日新其德。剛上而尚賢。能止健。大正也。不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。

剛健。謂乾。篤實。謂艮。離爲輝光。爲日。乾爲德。二之五。重離見。故剛健篤實輝光。日新其德。大壯初升上。故剛上。艮爲賢。二五易位。故大正。三至上體頤養。艮賢在上。故養賢。五爲天位。震爲應。二動而升之。故應乎天也。象曰：天在山中。大

畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

大哉天乎。在於山中。則山所畜之氣亦大矣。君子謂乾。艮為多。乾為言。震為行。為往。乾為前。為德。故多識前言往行。以畜其德。不與山所畜之氣同其大哉。孔子居今。

稽古而德大。初九有厲。利己。

象。坎為厲。二之五。四在坎中。故有厲。艮為止。故利己。

理。胡炳文曰。他卦取陰陽相應。此取相害。內卦受害。以自止為義。外卦受害。以止之為義。獨三居內極。上居外極。害極而通。不取止義。

初為乾始。潛宜勿用。證。與利。祇爭已不已。已則為退避。可以止而止知幾也。之中。居姤不已。則為懷悍之范滂。

象曰。有厲利己。不犯災也。

坎為災。惟已。故不犯災。

九二與說輟。象。說。初為乾始。潛宜勿用。證。與利。祇爭已不已。已則為退避。可以止而止知幾也。之中。居姤不已。則為懷悍之范滂。

成中。兌。與說輟。輟一作腹。理。二受中於天。與五不同道。况處正健之時。動多憂。肘。不如退步。與。

證。孔子將入趙。至河。開簡子殺賣鳴。成中。兌。與說輟。輟一作腹。理。二受中於天。與五不同道。况處正健之時。動多憂。肘。不如退步。與。

證。孔子將入趙。至河。開簡子殺賣鳴。成中。兌。與說輟。輟一作腹。理。二受中於天。與五不同道。况處正健之時。動多憂。肘。不如退步。與。

象曰。與說輟。中无尤也。

中謂二。坎為尤。二未動。坎象不見。故中无尤。卦通萃。取息復成乾。姑以不變明其義。

九三。良馬逐。利艱貞。日閑與衛。利有攸往。

象。

乾為良馬。震為逐。故良馬逐。萃為利。二變成坎為艱。三在坎中。故利艱守其正。乘德與。嚴防衛。行不踰閑。然後動而不括矣。

證。乾三畜極而通。則可以有為矣。然快意之時。宜防失足。必艱守其正。乘德與。嚴防衛。行不踰閑。然後動而不括矣。

賈誼。一年三遷。頗為上龍。祇以圖新太速。跡近擅權。絳灌一疏出之。乃自傷哭泣。至於病列。是日未大艱貞之義耳。而東坡一生厄運。亦坐斯病。

象曰。利有攸往。上合志也。

坎為志。二之五。上動與三皆成坎。故上合志。

四。童牛之牯。元吉。

象。萃坤為牛。艮為畜。乾首橫震木。故童牛之牯。坤元凝於四。得正。故元吉。

理。初童牛而四牯之。是防其觸害。而禁於未發之先也。坤疑乾元以善其始。所不吉歟。證。陳彭年初入翰苑。嘗謁上旦。且辭不見。得。

其初進而躁也。嗣託向敏中以其文字示且。且以瞑目不視抑之。更加痛惡。已知其不足與有成矣。

象曰。六四元吉。有喜也。

兌為說。故有喜。

六五。豮豕之牙。吉。象。豮豕。陽消。二變時。陽消。

為豮豕。三至上體頤。五變成豕。為白。頤。大畜畜物之象。故三象良馬。逐往於上也。初象童牛。牯繫於四也。二象豮豕。牙制於五也。象之。內白出。牙象豮豕之牙。動得位。故吉。

理。猛力年。牙實在於勢。去其勢。則牙無力。不能為害矣。此言取下得節制其權。以防其禍也。證。何遜。為背乾為天。謂二也。衛。

宋太祖杯酒釋石守信等兵權。而藩禍免矣。

象曰。六五之吉。有慶也。

五。上九。何天之衢。亨。

象。何遜。為背乾為天。謂二也。衛。四衣道。皆震象。震接艮。故何天之。

象。何遜。為背乾為天。謂二也。衛。四衣道。皆震象。震接艮。故何天之。

衢。五已正。七變。理 艮所畜者乾。乾固剛健。而居下體。不無氣質之偏。艮畜以正。至三而已。適於純。何天之衢。非荷以身。實荷以道。道在以天。坎為通。故亨。粹矣。返歸於中。由二升五。如已荷其君於天衢。然畜所畜者大。而其亨亦大也。證 下自任。非君無以大行其志。觀伊尹於太

甲。無德則放。有德則迎。象曰。何天之衢。道大行也。乾為道。為大。震實欲躋天下於平康耳。為行。故道大行。

震下。序卦物畜然後可養。故受之以頤。雜卦頤養正也。消息卦頤與大過旁通。即坎離之象也。坤入於乾。歷豫小畜萃大畜蹇蹇。而陰陽合於大過。大過體復一爻。陽伏罪中。頤通大過。罪伏震初。姤於是生。頤者養也。大小畜之盛也。候在十一月。天地合。故成既濟。

頤。貞吉。觀頤。自求口實。象

下動上止。象頤。故曰頤。三之正。五上易位。故貞吉。頤變於艮。艮為目。故觀頤。坤為自。艮為求。陽為實。故自求口實。理 頤。養也。養分養人自養。皆以正為吉。觀頤者。觀其養人之正不正也。自求

口實者。觀其自養之正不正也。證 禹稷民溺已溺。民飢已飢。養人者也。顏子簞食瓢飲。不改其樂。自養者也。能如顏子自養。則處禹也。而尤以自養為養人之本。證 稷之立。亦可急天下之溺。急天下之飢矣。故孟子曰。禹稷顏回同道。千古觀人之法。莫妙於此。

象曰。頤

貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。

頤之時大矣哉。

大過乾為天。頤坤為地。震出萬物。故天地養萬物。復震為聖人。艮為賢。以初養艮。故聖人養賢。坤為萬民。以貴下賤。故以及萬民。震為春。大過兌為秋。三五正。離夏坎消。必息相通。物以滋養。故頤之時大。

象曰。山下

有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

雷伏山下。萬物萌動。頤之象也。君子謂震初。震為言。語。艮為慎。為節。頤者所以出言。語。進飲食也。動而止。故言語乃慎。飲食有節。諺云。禍從口出。病從口入。則知不慎不節之弊大矣。如王衍以清

談禍國。何曾以修食喪家是。初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

象

艮為舍。離為靈龜。三未動。離象不成。故舍爾靈龜。四在坤為我。朵。動也。故觀我朵頤。動失正。故凶。

理

靈龜不食之物。而能明見榮辱者也。初處

動始。不能守其靈明。羨四位高祿。厚而垂涎焉。能免求榮之辟乎。

證

樂正子從於子敖之齊。孟子曰。子之從於子敖。來。徒備駁也。我不意子學古之道。而以備駁也。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

陽為貴。朵。頤於四。故不足

貴。
六二。顛頤。拂經于丘頤。征凶。
象 頤下垂爲顛。上翻爲拂。艮爲丘。初上二陽。皆所以養人也。二陰柔不能自養。與五無應。震爲征。二求上失當。故征凶。比初較宜。乃不求養於初。且掩五而往求乎上。非我族類。其心必異。則證。終處於董卓。楊雄於王莽。皆寄食權門。以求取凶也必矣。富貴未克令終。辭曰征凶。豈不誠然乎哉。
象曰。六二征凶。行失類也。 震爲行。援上非比。非應。故行失類。
六三。拂頤貞。

凶。十年勿用。无攸利。
象 三失位。求養於上。故拂頤貞。此爻與卦反。卦曰頤貞。此曰拂頤貞。則悖乎頤之道矣。故卦吉而爻凶。凶。坤爲十年。失正。故无攸利。十年勿用。請永見絕於世也。勿攸利。謂猶有害也。此極言邪動之凶。不可不證。莽操冒犯不韙。盜國養私。世目之曰正也。權奸雖孝子賢孫。百世不能改也。
象曰。十年勿用。道大悖也。 大過乾爲道。爲大。乾滅坤下。故道大悖。
六四。顛頤。吉。虎視眈眈。

其欲逐逐。无咎。
象 顛頤。謂應初。艮爲虎。晉離爲目。初在下。故虎視眈眈。柔居四得正。所應亦正。而賴初養以助於上。故雖顛頤。與眈眈。雖孝子賢孫。百世不能改也。二之顛頤。自養不同。龜善自養。虎善求養。求之專。則施之其欲逐逐。无咎。上謂五。大過乾爲施。三五變體離日。故上施光。
六五。拂經。居貞吉。不可涉。

大川。
象 經。常也。頤上翻曰拂經。艮爲居。變正。故居。二求人以自養。故拂經而凶。五求賢以養人。故拂經而吉。况五拂頤於上。義取相貞。吉。坎爲大川。五待上正。故不可涉大川。比又無失類之行乎。人不必出於自養。求賢養之。皆我養也。但求履正。勿蹈於危而已。證。伊尹有澤被天下之志。太甲師而仕之。惟垂拱仰成而已。
象曰。居貞之吉。順以從上也。 坤爲順。從上。謂艮陽。故順以從上。
上九。由頤。厲吉。利涉大川。

象 居上而衆陰順承。故由頤。變坎爲厲。得位。天下之養。皆由於上。上之養。皆由於下。天下皆得所養焉。所爲微。以遂其生。制禮作樂。以淑其性。吐哺握髮。以禮其賢。天下皆得所養焉。所謂周公有大勳勞於天下者此也。而歸政明農。功弗自居。雖有流言。何害焉。
象曰。由頤厲吉。大有慶也。 陽爲大。爲慶。之五得位。故大有慶。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。
象 居上而衆陰順承。故由頤。變坎爲厲。得位。天下之養。皆由於上。上之養。皆由於下。天下皆得所養焉。所爲微。以遂其生。制禮作樂。以淑其性。吐哺握髮。以禮其賢。天下皆得所養焉。所謂周公有大勳勞於天下者此也。而歸政明農。功弗自居。雖有流言。何害焉。
象曰。由頤厲吉。大有慶也。 陽爲大。爲慶。之五得位。故大有慶。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。
象 居上而衆陰順承。故由頤。變坎爲厲。得位。天下之養。皆由於上。上之養。皆由於下。天下皆得所養焉。所爲微。以遂其生。制禮作樂。以淑其性。吐哺握髮。以禮其賢。天下皆得所養焉。所謂周公有大勳勞於天下者此也。而歸政明農。功弗自居。雖有流言。何害焉。
象曰。由頤厲吉。大有慶也。 陽爲大。爲慶。之五得位。故大有慶。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。
象 居上而衆陰順承。故由頤。變坎爲厲。得位。天下之養。皆由於上。上之養。皆由於下。天下皆得所養焉。所爲微。以遂其生。制禮作樂。以淑其性。吐哺握髮。以禮其賢。天下皆得所養焉。所謂周公有大勳勞於天下者此也。而歸政明農。功弗自居。雖有流言。何害焉。
象曰。由頤厲吉。大有慶也。 陽爲大。爲慶。之五得位。故大有慶。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。
象 居上而衆陰順承。故由頤。變坎爲厲。得位。天下之養。皆由於上。上之養。皆由於下。天下皆得所養焉。所爲微。以遂其生。制禮作樂。以淑其性。吐哺握髮。以禮其賢。天下皆得所養焉。所謂周公有大勳勞於天下者此也。而歸政明農。功弗自居。雖有流言。何害焉。
象曰。由頤厲吉。大有慶也。 陽爲大。爲慶。之五得位。故大有慶。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。
象 居上而衆陰順承。故由頤。變坎爲厲。得位。天下之養。皆由於上。上之養。皆由於下。天下皆得所養焉。所爲微。以遂其生。制禮作樂。以淑其性。吐哺握髮。以禮其賢。天下皆得所養焉。所謂周公有大勳勞於天下者此也。而歸政明農。功弗自居。雖有流言。何害焉。
象曰。由頤厲吉。大有慶也。 陽爲大。爲慶。之五得位。故大有慶。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。
象 居上而衆陰順承。故由頤。變坎爲厲。得位。天下之養。皆由於上。上之養。皆由於下。天下皆得所養焉。所爲微。以遂其生。制禮作樂。以淑其性。吐哺握髮。以禮其賢。天下皆得所養焉。所謂周公有大勳勞於天下者此也。而歸政明農。功弗自居。雖有流言。何害焉。
象曰。由頤厲吉。大有慶也。 陽爲大。爲慶。之五得位。故大有慶。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。
象 居上而衆陰順承。故由頤。變坎爲厲。得位。天下之養。皆由於上。上之養。皆由於下。天下皆得所養焉。所爲微。以遂其生。制禮作樂。以淑其性。吐哺握髮。以禮其賢。天下皆得所養焉。所謂周公有大勳勞於天下者此也。而歸政明農。功弗自居。雖有流言。何害焉。
象曰。由頤厲吉。大有慶也。 陽爲大。爲慶。之五得位。故大有慶。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。
象 居上而衆陰順承。故由頤。變坎爲厲。得位。天下之養。皆由於上。上之養。皆由於下。天下皆得所養焉。所爲微。以遂其生。制禮作樂。以淑其性。吐哺握髮。以禮其賢。天下皆得所養焉。所謂周公有大勳勞於天下者此也。而歸政明農。功弗自居。雖有流言。何害焉。
象曰。由頤厲吉。大有慶也。 陽爲大。爲慶。之五得位。故大有慶。

過以相與。女妻有子。續陽之義。與國旁通。

大過。棟橈。利有攸往。亨。

象

乾老人坤。曰大過。巽為長木。象棟。兌反巽。兩巽相承。而本末弱。故棟橈。橈曲也。往。謂二過剛當變應五。故利有攸往。既曰棟橈。又曰利有攸往。何謂也。曰就象言之。中實外餘。已不復振。故才

言之。二變應五。能通其窮。有過人之才。即無不可為之事。此道之所以亨也。

證

堯之時。洪水橫流。汜濫於國中。大過也。伯鯨才弱。功用弗成。禹承治之。先河後汾。順乎五行。由卑而高。功積八年。利賴萬世。非有大過人之才。曷克臻此。中山痛憤亂清。倡興革命。至辛亥。偏遜位。光復

漢鼎。改建共和。開我國所未有。其功尤不在禹下。

彖曰。大過。大者過也。棟橈。本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大

過之時大矣哉。

大者過。陽死也。諱死故曰過。今俗猶沿此例。本謂初末謂上。陰弱。故本末弱。剛過而中。謂二。三失位。兌為說。巽震為行。故巽而說行。利變而應五也。陰應陽。故亨。頤艮為時。謂大過之時。非有大過人之才。則無以濟。故大之。象曰。

澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

澤以生木。反至滅木。所以為大過也。君子謂乾初。頤震一陽出初。故獨立。震為懼。伏於巽下。故不懼。二變體遯。震為世。故遯世。兌說故无悶。孔子處不可為之

時。志不忘世。獨往獨來。知期於大。不尤。此殆現身說法。以明其象義歟。

初六。藉用白茅。无咎。

象

巽為白茅。伏。頤坤為地。繫傳。苟措諸地而可。即指頤坤而言。震故无咎。理也。人之處事。謹始慮終。如物措諸地。又藉之以

白茅。焉如。慎而又慎。無所忽。即無所收矣。何咎之有。

證。武侯才大過人。多或少敗。亦完於謹慎而已。反乎此。甲午一役。喪師辱國。皆非李傅相事前疎虞。無以制日人之狡猾乎。

象曰。藉用白茅。柔在下也。下謂初。

二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

象

巽為楊。乾為老。故枯楊。稊根也。謂震初。兌澤下浸。故生稊。二體乾。為老夫。女妻。謂上兌。過五應上。故老夫得其女妻。理合。故二與五皆有

生氣。處大過之時。五未與應。大難莫決。而過以應上。陽感陰動。如枯陽生稊。猶可以圖小成也。利何如之。

證。諸葛少於昭烈。昭烈尊禮。如神明。討魏伐吳。雖未功奏統。一然得偏安西蜀。亦為差強人意耳。

象曰。老夫女妻。過以相與

也。手接稱與。兌通國長。為手故過以相與。

九三。棟橈。凶。

象

應上兌折。故棟橈。凶。理。卦取象於棟。謂四陽也。而爻則特取中二陽。三當大任。國之棟也。祇以棟折於上。不能任重。而承乘皆剛。又無柔以濟之。崩覆之患。所不免也。證

象曰。棟撓之凶。不可以有輔也。

九四棟隆吉有它吝。

象 乾盈爲降變承五故
棟隆吉。燭初故它吝。

三過剛不勝重任四濟以柔則勝任而愉快矣以此輔國相業日隆主德亦因之而降若復係於宵小則中樞之崩

可慮也所謂有證
譚組庵總按不私薦人勸業較降彼荆公變法圖強誤於呂惠卿借法創
民貽爲口實攻訐日衆罷職處金陵常書福建子三字以志悔亦何及哉
它客者如此

象曰棟隆之吉不撓乎下也。

下。機在

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

象

巽楊以乾老。故枯上承澤。故生華。婦謂巽初。乾爲老。故老婦
 乾爲夫。兌爲少。故士夫五得位。故无咎。二多譽。五過二應初。

故无五以少主履會二未與應莫能以濟時艱僅得老吏敷衍如枯楊生華其精洩竭亦無益於枯耳故咎之无可咎亦譽之无可譽也**證**五代非無賢主多困於諛相徇道依違兩可主可時易榮能獨保故晉人以禪僧飛鷹說之而猶自著長樂老斂亦自不知醜耳

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

乾爲久。四變乾滅。故何可久。頤坤爲醜。故亦可醜。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

象
震頤

爲足。故過涉。乾爲首。沒於澤中。故滅頂得位。故无咎。**理**此爻。程子指爲履陷小人。而蒙陽以爲殺身成仁之事。其說較優。象傳獨立不懼一語。卽根據於此。故滅頂至凶。然處於不容不滅。毅然涉之。無懼也。夫何咎。**說**屈原知楚事不可爲。數曰。衆人皆濁我獨清。衆人皆醉我獨醒。

象曰。過涉之凶。不可咎也。大過宜凶。非上之咎。

大過宜凶。
非上之咎。

[illegible]

坎下（序卦）物不可以終過。故受之以坎。（雜卦）坎下，乾五征坤成坎。陽得其常。故曰習坎。坎，方伯之卦也。

（消息卦）乾二五之坤。陽陷陰中。故名以。以消息言。乾盡入坤。三息會離。初六冬至。上六驚蟄。與離旁通。卦取二正爲比。陽初息。爻二似不宜變。然辭

仍取變以伸正義。

習坎有孚。維心亨。行有尚。

象

險而重。曰習坎。坎中實。故有孚。坎爲心。爲通。變自觀。巽爲維。故維心亨。尙謂五二勳正應五。故行有尙。

理

一險復一險。流行不息。若忘其險。初不以險而或阻。險所在。卽孚所在。此坎之

所以尚習也。程子曰：維心亨，謂其心誠一，可以通金石，蹈水火，何險難之不可亨乎？行有尚，謂以誠一而行，則能出乎險而上之，故往有功。按六十四卦，獨於坎指出心以示人，謂心累於欲，直如一陽內陷二陰，在積孚以通之。書曰：人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中。其意已盡於此。需曰：不陷，蹇曰：能止，非重險也。惟重險則智者無所用謀，勇者無所効力，進退維谷，天人難恃。君子於此，惟以心亨，遺白折而不回，歷九疑而愈信，如武侯盡瘁，鞠躬文信公浩然正氣，華盛頓不憚魄力，孫中山無畏精神，其行當不足尚哉。

象曰：習坎。

重險也。水流而不盈，行險而不失其信，維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也。

地險山川丘陵也。王公設險以守其國，險之時用大矣哉。

可升，二在地位，故坎為川。艮為山，為丘陵，曰地險。王公謂乾五，震為守，坤為國，乾二五之坤成坎險，故設險以守其國。坎通離，震春兌秋，離夏坎冬，因時制用，以險防險，故時用大。

象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習

教事。洊，再也。兩水續至，是為習坎。君子謂五，坎為常，乾為德，震為行，故常德行，坎為習。離兌為講習，坤為事，故習教事。聖賢之學，不外治心，斷未有心不治而德能純者，亦斷未有德行不純而教事能善者。孔子觀於坎之心，學與流行不息，學而不厭，誨人不倦，蓋有所本也。

初六：習坎，入于坎窞，凶。

象：初在重坎下，故習坎。坎為入，坎中小穴曰窞，初失止，故凶。理：習坎，謂習於行險也。處重坎下，而又以此機心，證：武后時，周興來，怨滿天下，或告與不軌，俊臣稱之，伴謂囚不承，常用何法，與告以炭炭，變入其囚，何事不承，俊臣即出內狀，依此法治，與與惶恐謝罪，此習坎入坎所以凶也。

象曰：習坎入坎，失道凶也。

初不正，故失道。九二：坎有

險，求小得。

象：坎謂二，險謂五，故坎有險，艮為求，理：身在坎中，外又有險，此時自急不得，自大不，又制以秦將是坎有險也，公安然

處之，示無他志，然後據三秦而定天下。象曰：求小得，未出中也。

震為出，坎險在上，二變震消，故未出中。

六三：來之坎坎，險且枕，入于坎窞。

勿用。

象：來，謂入內之，謂往，外內外皆坎，故坎坎。坎為險，理：乾三曰乾乾，以夕惕而无咎，坎三曰坎，楚項羽，法拿破，無險不摧，終困，艮為枕木，故險且枕，入謂坎，坤用艮止，故勿用。坎以枕險而勿用，正不正之辨，以此。

證：於險，一則刎於烏江，一則鋼於聖

六四。樽酒簋二。用缶。納約自牖。

四才弱寡助。非能濟險。然與五同處險中。休戚相關。酒一樽。食二盞。樂用瓦缶。自奉不敢豐也。

象曰。樽酒簋二。剛柔際也。
交際。

坎中滿。水之剛也。流而不盈。水之德也。此曰不盈。謂中伏離五。宜持謙虛。以變其中滿耳。書曰。不自滿假。與其滿而

象曰。坎不盈。中未大也。
陽爲大。陰爲小。通離五。故

觀其爲係。爲微。坎爲棘。觀上之二成重坎。故實
于叢棘。離爲三歲。謂乾。故三歲。上變失道。故凶。
理 微。離。黑案也。三股曰微。二股曰細。實

周官司圜。牧教羣民。下罪一歲而舍。中罪二歲而舍。上罪三歲而舍。其不能改而出圜土者。教故公治之。纁紲。非罪獲免。而武庚之叛亂。有罪受誅。將三黜不

（雜卦）離上。（消息卦）坤二五之乾。陰屬於陽。故名離。以消息言。爲乾之舍。譌坎陽也。方伯卦。初九夏至。上九白露。五變正坎。成既濟。

乾舍於離。離以養陽。五不正。宜動以應二。故利貞亨。坤者乾之牝。離之陰也。二得坤中。爲牝牛。坎體頤養。爲畜。故畜牝牛。得位故吉。**理**。離取象於火。而其德則麗也。凡物莫不有麗。必變其不正者。使歸於正。

文王文明柔順。尙已。漢文知民久厭暴亂。治本黃老。躬修節儉。寬刑減稅。與民休養。爲漢家培四百年元氣。外如華盛頓。謙厚仁愛。頗澤我中土詩書氣象。時以生民

爲念而美其基礎已固皆有此象

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎

中正故亨是以畜牝牛吉也

麗倚也天謂五伏陽離爲日坎爲月故日月麗乎天地謂二坎震爲稼曰百穀巽爲草木故百穀草木麗乎地五變正坎離日坎月故重明以麗乎正坤爲化爲成天謂乾上下謂坤二故以化成天下

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

日明於晝火明於夜坎震爲作故明兩作所以爲離也大人謂五伏陽巽爲繩曰繼離爲明照坤爲方坎震爲四故大人以繼明照于四方古之有是德者其惟堯舜乎

堯曰欽明舜曰文明載於虞書日月光華且復旦兮形於詩歌繼體而治光被四表千載難覩焉

初九履錯然敬之无咎

象

坎震爲麗離初震未成形故履錯然陰爲敬之謂四通坎初陰故敬之得位故无咎

理

四爲惡人初動與應跡近躁進且見侵焉敬而遠之則得矣

證陽貨饋孔子豚孔子時其亡也而往拜之亦僅致敬而已彼蘇張奔走侯門履已錯然而辭喧又以不禮士振取罪其孰知此哉

象曰履錯之敬以辟咎也

謂

四不變與應故以辟咎

六二黃離元吉

象

坤爲黃二爲坤中故黃離元故元吉

理

三爲日於二其日中乎五柔得中而非正不如二麗中正德之順而文之美也故爻辭與坤五相類

證文王以服事殷終止於敬德何至也故書

曰若日照臨光于四方詩曰昭事上帝其懷多福曹操暗奸天位外飾忠篤至勸進猶曰吾欲學周文王亦殊不知恥耳

象曰黃離元吉得中道也

元故得中道

九三日昃之離不

鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象

離爲日三過中故日昃坎震爲鼓爲缶爲言笑歌象離見坎藏故不鼓缶而歌中體太過陽老爲大耋兌爲口嗟爲呼號故大耋之嗟凶

理

日有朝必有夕亦人有生必有死也夫生寄死

歸達者視爲樂觀惟過躁多欲之人中無所得不能樂常至引老以自悲此猶日人而昏惑莫甚於是矣凶之道也

證孔子樂以忘憂不知老將至謝安石年在桑榆惜絲竹陶寫亦

離何可久也

乾爲久乾三陽盡故何可久

九四突如其來如焚如死如棄如

象

離爲日兩目猝遇故突如其來火熾自焚故焚如體太過陽死故死如五變太過毀無棺槨象

故棄而理四在是後日人而火用事也德不明而怒火熾火發猛激觸物則傷每至於身敗名裂而不悔詎人不容乎抑亦不能自容耳

證

隋煬帝暴戾縱欲嘗慢遊江都築易遇離之責厭其辭不吉用變象故離宮爲寺名曰山火又曰山光在揚州北十五里灣頭地後

六五。出涕沱若。戚。

而復欲返之正者。則莫如哀悔五居中。適值昏極將明之時。中夜以興。思

象曰。六五之吉。麗王。

正也。乾爲嘉。兌爲折首。謂乾上。故有嘉折首。坎

逆棄不正也。四陽逆承亦不證。藏和亂紀義在必訊而已。不縱不殘何咎之有。誅胤侯承命征之。

坤爲邦離正坎以
乾通坤故以正邦

周易象理證下冊

張承緒洪之纂述

下經

按人道統於夫婦。極其至。察乎天地。易準天地而通於人。不外乎生。天地氣化。以生萬物。一大夫婦也。夫婦形化。以孕羣倫。一小天地也。而潛寓於生。功在水火。故上經首乾坤。終以坎離。下經首咸恆。終以既未濟。

三

艮下。下。序卦。有男女。然後有夫婦。離卦。咸速也。消息卦。變於否。次漸。漸女歸待男行也。咸以乾感坤。為反泰之始。候在五月。兌上。變咸既濟。

咸亨。利貞。取女吉。

象

咸。感也。否三上互感。曰咸。剛柔交。故亨。初四易位。成既濟。故利貞。兌為女。艮為取。以男下女。親迎也。故取女吉。理。不曰咸而曰咸者。咸有皆意。取其兩相感應也。艮

三。兌主居上。皆得其正。事莫不貞於一。而少男少女。率其性情之正。咸契尤摯。迎而取之。事非吉與。證。止以取說。何求弗得。昔文王欲配嬖氏。未得而憂。既得之。而友以琴瑟。樂以鐘鼓。蓋斯麟趾之祥。基於此矣。而王化之源。亦開於此。所謂取女吉者是也。故詩首關雎。與易咸恆相表裏。

象曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感

而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。坤三之上。乾上之三。故柔上而剛下。艮為山。兌為澤。山澤

通氣。故二氣感應以相與。謂艮。艮止兌說。故止而說。艮男居兌女下。故男下女。否乾為天。為生。坤為地。為萬物。為化。乾上之坤三。故天地感而萬物化生。聖人。謂乾五。乾為天。坤為下。坎為人心。為平。兌為和。初四相易。折兌入坎。故聖人感人心而天下和平。四之初。咸既濟。離日見天。坎月

見地。萬物相見於離。故象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。山澤殊形。而氣相通。咸之象也。君子。謂否乾。坤為虛。為受。艮為人。坤變艮。故以虛受人。夫不能受人以善。多由於自盈。不盈則虛。虛則無

不受矣。禹聞善言則拜。大舜樂取於人以為善。皆本於虛也。近如中山於中保守舊道。德於外考察歐美政治。擇善而從。以維新我華邦。則以虛受人之效。豈淺鮮哉。初六。咸其拇。象。指曰拇。動之四。故咸其拇。

理。初失位。欲就正於四。證。陳良悅周公仲尼之道。北學於中國。為北方之學者莫能先。歐西新哲學。亦當參究。嚴復遊英最早。返國。象曰。拇指已動。志在外也。有赫胥黎天演論。斯賓塞爾學肆言孟德斯鳩法意。斯密亞丹原富等書。於是國人始知西人文化之精。

咸其拇。志在外也。四動坎爲志。初之四。故志在外。

六二咸其腓。凶。居吉。

象腓。脛骨也。艮小爲腓。在巽股下。故咸其腓。動失位。故凶。艮爲居。居正不動。故吉。理咸以止爲善。動則有凶。二不待

上求而往之。輕身自售。亦已賤矣。若孟子抱道自重。不見諸侯。斥荇蕸之行。安居以俟。不聘不就。乃進退之道也。證同於姜婦而慨然以大丈夫自居。尙已。

象曰。雖凶居吉。順不害也。否坤爲順。爲害。上來毀坤。二得坤中。故順不害。

九三咸其股。執其隨。往吝。

象巽爲股。故咸其股。艮爲執。巽爲隨。謂股隨。夫倡婦隨。禮之常也。親迎。夫隨婦。禮屬偶然。三悔腓而動。故執其隨。動之上。失正。故往吝。理爲艮主。止極而動。一似取悅於婦。雖順越其分

而亦不顧。如此證。魯莊迎哀姜於齊。歸後。丹楹刻桷。使大夫妻說用幣。隨之過矣。無惑乎與慶父通。而欲不啓羞難矣。大開魯亂也。清高宗專寵和珅。暫政府偏信李彥青。亦未有不自隨之。而敗乃國事者。

象曰。咸其股。亦不處也。志

在隨人。所執下也。巽爲處。股隨拇腓而動。故亦不處。下謂初二。

九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

象貞吉而悔亡。憧憧。心不定也。四失位。悔也。動之初得正。故

既來應初。復欲往承上。故憧憧往來。兌寂然不動。心之體也。感而遂通。心之用也。往來而出於憧憧。已不能寂然不動。其何以感通。證越爲朋。爾謂四四變坎爲思。故朋從爾思。天下之故乎。故無心之感。情無不通。有心之感。思有所阻。曰朋從爾思。戒懷私而不知變也。

咸周公之德。獻雉來歸。惠卿咸荆公之私。附和推諉。卒之作法。涼薄。羣賢爭於國。百姓怨於野。詎能如周公之無思不服哉。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。坤爲害。四不正。

初。故未感有害。離爲光。大謂乾五未動之離。故未光大。

九五咸其脢。无悔。

象脢。夾脊肉也。四變。五在坎中。爲脊。二陰爲肉。與心相背。故咸其脢得正。故无悔。理脢者不動之物。而疾病所癢。咸而遠通。一體故也。五以二不應。上比

六。如脊背在心上。此最難感。證伯益曰。至誠感神。矧茲有苗。禹嘉其言。班師。舜乃誕敷文

而能感之。則無微不感矣。證德舞干羽於兩階。第七句而有苗格。非咸其脢之象乎。

象曰。咸其脢。志末也。坎爲志。未謂上。故志末。

咸其輔頰舌。

象輔頰在耳目之間。四已正。三體坎離。爲耳目。兌爲口。舌上應三。故咸其輔頰舌。

理以心感人。猶恐不至。以言感人。其效更淺。然分主於上。其體既正。和悅動人。雖咸以言。實不啻咸以心也。三不安於所止。得此可以啓悟矣。

證齊有賢妃。以夙與警其夫曰。蟲飛蠶起。取與子同夢。會且歸矣。無庶子子情。又如伊尹復政。將告歸。乃陳戒於纘曰。嗚呼。大難哉。命靡常。常厥德。保厥位。厥德靡常。九有以亡。其一種篤摯之情。忠愛之忱。真能使昏者醒。闇者振焉。

象曰。咸其輔頰

舌。滕口說也。滕達也。兌為口說。

三三 震上 天地終則有始恆久之道。故名恆。內卦候在六月。外卦七月卦成既濟爻成益。（序卦）夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。（雜卦）恆久也。（消息卦）變於泰。通益。否反泰也。故虞注云。與益旁通乾坤。

恆。亨。无咎。利貞。利有攸往。**象** 風雷遯變。亘古不息。曰恆。泰初之四。失位咎也。剛柔交。故亨。風雷遯變。亘古不息。曰恆。泰初之四。失位咎也。剛柔交。故亨。

夫婦人倫之始。禮在則然也。歸後。巽女位乎內。震男位乎外。相敬如賓。倫序以正。故恆之亨。即成之亨也。無咎。三已正。初往之四。二往之五。皆得位。故利貞。利有攸往。

感情篤永。無乖離。故无咎。利貞者。正身而正家。以至於治國平天下。莫不準此矣。曰利有攸往。謂此也。**證** 讀麟趾免置譏。巢諸詩。而知文王后妃德修於身內。而宗族外而野人。遠而南國。靡不油然向化。其德為何盛哉。

家曰。恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆。亨。无咎。利貞。久于其道也。天地之道。恆久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能

久成。聖人久于其道而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。泰初四易位。故剛上而柔下。巽在下。震為動。故巽而動。應謂震。泰乾為久。

為道。初之四。變而為乾。故久于其道。乾為天。為道。坤為地。乾變坤化。互為上下。故天地之道。恆久而不已。乾始坤終。故終則有始。初動成乾為天。至二離為日。至三坎為月。故日月得天而能久照。春夏為變。秋冬為化。震春兌秋。初四正。二五復位。為離夏坎冬。故四時變化而能久成。聖人謂

乾三。乾為久。為道。坤為化。為成。變既濟。各正性命。故聖人久于其道。而天下化成。離日照天。坎月照地。萬物出雲。故天地萬物之情可見。與成同義。**象**曰。雷風。恆。君子以立不易方。雷風至變而有恆也。君子謂乾三。乾為易。

坤為方。震為立。泰初之四。惟三屹然居正。故立不易方矣。雷風歷變而不失其常。君子有常而不動於變。所謂萬變中自有我在者是也。禹渡江。黃龍負舟。舟中八懼。禹曰。吾受命於天。竭力以勞民生。害也。死歸也。予何憂於龍焉。視龍若蟻。龍俛首退。甯非胸有定主乎。**初六。**

浚恆。貞凶。无攸利。**象** 浚深也。巽入故深。變體大。求深有道。漸以入之可也。况四動而躁。驕欲言深。安能聽其所求。雖所求為正。非惟不見親而反疏之矣。**證** 賈誼初事文帝。痛哭流涕。力求改制度。易

服色。且欲盡棄其舊者。而與之謀新。無惑乎絳灌處間。出傳長沙。而卒至於泣血也。**象曰。浚恆之凶。始求深也。**變乾為始。兌為求。故始求深。**九二悔亡。**象。二失位。有悔。動恆守。

於中。初三四皆偏於中而不占。五得中。德不及二。較吉者。五正坎。德有所證。周官娶妻。姜后脫簪待罪。助成中興。明祖舉義。馬妃戒殺示寬。陷二動入離。文明在中。能永貞以上。其夫者也。如此以執婦道。何悔之有。俾膺新命。雖不若維多利亞稱制。致英富強。然二后以德助夫。較維氏地廣殖民。專務侵略。為得中而無悔也。

象曰。九二悔亡。能久中也。泰乾為久。二居中。故能久中。**九三不恆其德。成承之羞。貞吝。**象。乾為為成。坤為恥。三變乾毀。通益巽地。故不恆其德。成承之羞。至羞而後正。故貞吝。為何事者。無論錮蔽日深。不能悔悟。而後是難掩前非。亦已吝矣。證。人之不德者。無論失足。成千古恨。袁世凱二三其德。已不足道。如王子明相。宋德冠羣。倏然。祇以不諫。天書事。猶為君子所短。細行不謹。終累大德。信然。是以會文正謂不恆其德。二語。愧汗浹背。知所勸焉。**象曰。不恆其德。无所容也。**容。三

之上。震毀。**九四。田无禽。**象。田。謂坤初。坎為禽。三不。月陰精。積而成獸。有兔象焉。古之鳥獸皆稱禽。師五田有禽。即指坎二言也。四故无所容。變坎象不見。故田无禽。理。以失位。應初。初居巽體。見半坎。即有弱小鹿豕。莫不聞其聲而深遁矣。故師五

口。田有禽。恆。李林甫久據宰府。斥直納邪。致亂開安史。與相梅特混。久握神聖同盟。**象曰。久非其位。安得禽也。**乾為久。四失位。故久非其位。

四。田无禽。證。實權摧殘民衆。自由各國紛擾。波及奧。為自由黨逐出。亦安所得乎。**象曰。久非其位。安得禽也。**故久非其位。

六五。恆其德。貞婦人吉。夫子凶。象。乾為德。動成乾。故恆其德。巽為婦人。二動正。得位。五宜剛中。二宜柔中。既剛中以正。故貞婦人吉。夫子謂震。五失位不變。故夫子凶。而移柔中於二。在己為常厥德。在

婦人亦不失柔順之道也。若一於柔順。不知變計。非夫也。烏得不凶。**證。**文王刑于寡妻。孚乃化邦。中宗授政章后。裁及其身。可畏哉。**象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。**泰乾為一。坤為終。為從。乾二之坤五。故從一而終。坤為義。以乾制坤。故制義。

上六。振恆凶。象。振。猶震也。動失位。故振恆凶。理。振者動之疾也。上居恆極。處震終。恆極則反。常震終則過動。是不能嚴善以動。凶之道也。**證。**王

有新法。非不可行。以韓范蘇馬。過守舊。安石執拗強行。激成黨爭。呂惠卿。乘隙漁利。使法之有**象曰。振恆在上。大无功也。**陽為大。五多功。

利於民者。反為病民。以致貽為口實。爭愈不解。國事日非。讀者謂靖康之禍。胎息於此。信然。

上動乘五。
故大无功。

三三 艮下 (序卦)恆久也。物不可以久居其所。故受之以遯。(雜卦)遯則退也。(消息卦)消於姤。陰道長。陽當退。故名遯。與臨旁通。候乾上 在六月。卦不變。消時也。爻變成既濟。明泰否之義。與時行也。

遯亨。小利貞。 象 二陰浸長。陽當退遯。曰遯。遯有身遯。心遯二義。不當位者。見幾而作。以身遯也。當位者。不惡而嚴。以心遯也。時故亨。小謂二得位。故小利貞。遯之時。二尚守正。五當位與應。若猶可以有為。則身遯非宜。但遯以心。而漸圖

補救。證 孔子席不暇暖。荷國非大無道。皆其車跡所及。寧或能一行其道。孟子去齊。三宿而後出。畫聖賢可立。救世之心。何殷殷也。至中山救世。志在革新。發難於粵事。不成暫遯。英以時不同。故行亦異。象曰。遯亨。遯而亨也。剛

當位而應。與時行也。小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。乾為人。巽為入。象將趨否。乾人入艮山。故遯而亨。剛當

遯。故與時行。臨兌為浸。陰進至二。故浸而長。乾為大。象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。君子謂乾。乾為遠。為嚴。又為善。故不惡也。陰為

艮。象曰。艮止也。時止則止。時行則行。故遯之時義大。象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。君子謂乾。乾為遠。為嚴。又為善。故不惡也。陰為

小人。謂初二。天體無窮。山高有限。自不能與接近。一不惡而嚴之象也。故君子寓莊嚴於和易。常有以折服小人之。心。使知退讓。而不

敢覬視。觀陽貨以仕。諷孔子。孔子答以將仕。可以悟其妙。甘地近以溫良。不合作主義。隱感暴暴。爭回印度獨立。尤足以伸明象意。初六。遯尾。厲。勿用有攸往。象 艮為尾。初動得正。故遯尾之。四成 理 四為惡人。初不可近。亦不易攻。晦處 證 韓侂胄害賢誤國。權傾中

輒焚疏作罷。以視孔融志在靖難。變証 坎故厲。艮為止。故勿用有攸往。靜俟得之矣。達此而往。必取災也。外朱晦庵欲劾之。策得此

曹端徒取殺身於國。無補。則有別矣。象曰。遯尾之厲。不往何災也。坎為災。初不往。四則 六二。執之用黃牛之革。莫

之勝說。象 艮為執。二本坤中。為黃牛。初動為離。艮皮人。二應五比三。五較遠。未及緣結不解。而三已受其牢籠矣。故剝陰害 火曰革。離能也。說通脫。艮見兌伏。故莫說。理 陽五取寵以順上。遯陰驅陽。二引革以留賢。易之扶陽抑陰類如此。證 操

挽膠公於營中。優禮有加。其斯象乎。象曰。執用黃牛。固志也。艮革為固。四之初。二 九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。象 巽為繩。故係遯。四已正。三在坎

中。故有疾厲。畜養也。艮爲關。二陰小。三遞而力執之。有所係也。子曰。人而不仁。疾之已甚。亂也。三者疾甚。厲所
寺。諱兌爲妾。故畜臣妾吉。理必至亦非與時偕行之道。如畜臣妾。不惡而嚴。慈恤備至。俯首聽命。何毒之有。說
雷州。由未以臣妾之道畜

也。象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。坎勞爲憊。大謂三。謂坤。二陰侵陽。故不可大事。九四。好遯。君子吉。小人否。

象

乾爲好。爲君子。四動之初。得位。故好遯。君子絕交。不出惡言。遯之好也。四知時否。已不可爲。故退之。說韓世忠疾精害飛。龍兵。時

遯之君子也。而櫓以陷賢。辱國。象曰。君子好遯。小人否也。君子因否而遯。小人亦始下一也。字惜之耳。九五。嘉遯。貞吉。象乾爲嘉。故嘉遯

理不榮其位而崇其德。乃能有實濟於天下。享所在。即嘉所在也。雖應堯之時。非無小人。然其驪繇苗。咸歸覆轡。亦莫得而擾之。年
於二。然二得正。柔不害剛。所謂剛當位而應。與時行也。吉之道也。說老使舜攝挽回天變。而泰運益長。故中天之盛化。不可及已。象曰。

嘉遯貞吉。以正志也。四正初。上變坎

爲志。故正志。

上九。肥遯。无不利。象

乾爲益。故肥遯。動得位。故无不利。

理三有所係。故疾而不肥。上無所累。故肥而無疾。與四同其好。與五同其嘉。

默察消長之機。成功不居。暢然告退。有優游自得而已。

說伊尹罔居成功。周公退欲明農。得之矣。至風高飲憤。志薄唐虞。食菜探薇。恥談周武。近於石隱一洗。其節較高。非救時之君子所忍出也。

象曰。肥遯无不利。无所疑也。四上變。成坎爲

也。通故无所疑。

乾下（序卦）物不可以終遯。故受之以大壯。（雜卦）大壯止也。（消息卦）陽息泰。過勝而爲陰傷。故名大壯。壯。傷也。與觀旁通。候
震上 在二月。卦辭正五成需。爻成既濟。五正則陽道成矣。

大壯。利貞。

象

壯。虞注。傷也。陽息至四。過盛見傷。曰大壯。四失位。動之五。得正。故利貞。

理

剛反於復。長於臨。交於泰。至四而壯。猶人血氣方剛。不宜闕而宜養。蓋剛能濟

氣之。說孟子曰。我善養吾浩然之氣。其爲氣也。至大至剛。以直養而無害。則塞於天地之間。文天祥繫燕驪。有感於此。作正氣歌曰。天地
男矣。證有正氣。雖然賦流形。下則爲河嶽。上則爲日星。於人口浩然。沛乎塞蒼冥。皆足以發明斯象。故象傳曰。正大而天地之情可見。家

曰大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

剛謂乾。動謂震。健以理言。剛以氣言。不曰健以

而曰剛以動。所以壯也。四進於五。得正。故大者正也。泰乾為天。坤為地。四五相易。坎出為情。離為見。故心隱難知。復見天地好生之心。情顯易察。大壯見天地正大之情。

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

雷在天上。震必有傷。大壯之象也。乾為君子。禮者履也。震足履乾。已失禮。四動正五。震足不見。故非禮弗履。夫禮為持身大防。欲復禮。在先克己。斷未有己不克。而能禮於其身者。顏子非禮勿動。其庶幾乎。

初九。壯于趾。征凶。有孚。

象

震為趾。四失位。故壯于趾。征謂震初動與。理四猛進傷趾。不足取信於初。初邊證。或勸張象。謂楊嗣忠。象曰。君寵倚楊石相如泰山。吾四應。故征凶。坎為孚。四之五成坎。故有孚。與應。凶之道也。惟待時而動可矣。以為冰山耳。若曠日既出。君寵得無失所恃乎。遂隱

嵩山。不輕出。

象曰。壯于趾。其孚窮也。

坎為孚。四末之五。坎象不見。故其孚窮也。

九二。貞吉。

象

變得位。故貞吉。理變剛為柔。氣不過激。待中而證。曹彬寓仁不失其正者也。何吉如之。於勇下江

南不安殺一人。較俾士麥專以鐵血主義制勝。尚為得中也。

象曰。九二貞吉。以中也。

二在中。故以中也。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。

繫其角。

象

小人謂上。君子謂三。罔。古網字。二變離為網。故君子用罔。坎為厲。四之正。三坎在。中故貞厲。兌附乾三。曰羝羊。震藩在上。故羝羊觸藩。觀巽為繫。乾為首。故繫其角。理上罪大惡極。逆乘而抗。三急解。未加警

子坐困也。有如羝羊喜觸。徒索證。留侯性初過剛。痛始皇暴虐。滅韓無道。椎擊博浪。義非不正。然亦幾陷虎。惕而反撓。世網此小人。所以用傷。而君

制其角於藩耳。雖正亦何濟哉。口此羝羊觸藩。不亦繫其角也。圯上老人折以納履。使知堅忍。以成其才。

象曰。小人用壯。君子罔也。

象曰。小人用壯。君子罔也。

也。上方傷陽。三宜正守。疾而進。觸必離於網。故君子罔也。

九四。貞吉。悔亡。藩決不繫。壯于大輿之腹。

象

四失位。有悔。動得正。故貞吉。悔亡。震為藩。兌為決。四之五震象已毀。故藩決不

繫。坤為大輿。為腹。四往五折。坤故壯于大輿之腹。

理

四動而正。無藩可阻。角證。元祐初。司馬溫公秉政。請罷安石黨羽。而佐以呂公著。文彥博。諸賢治象一新。國人稱頌盛事也。

象曰。藩決不繫。尚往也。

尚上也。四之五故尚往。

六五。喪羊于易。无悔。

象

二已變正。三至五體兌為羊。乾為易。四之五兌滅乾出。故喪羊于易。動得位。故无悔。

理

五位不當。有悔也。得四正之。和易在中。無過剛剛之咎。故二與五皆不言壯。證

七國之變。不發於文帝。而發於景帝者。何也。文帝處變亂後。知臨事過剛。不足以壓服人心。利用乾易。以濟移吳王濞之驕。故諸侯不敢叛。景帝反此。所以肇變也。**象曰。喪羊于易。位不當也。**五失正。故位不當。**上六。羝**

羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。**象**應在三。故羝羊觸藩。四已正。五上變成巽。為進退。故不能退。不能遂。退則失位。上又乘剛。故无攸利。坎為艱。五動體坎。得位應三。故艱則吉。**理**

上居壯極。進退推谷。羝羊觸藩。三利而上。无攸利矣。小人其危哉。**證**武后反唐。權傾一世。誰敢撓鋒。狄梁公曲為周旋。咸以誠意。露張柬之守其正。君子或能恕之。故需極而進。小人務敬壯極而止。小人知艱。執政乘疾。誅二張。收回政權。后疾愈。亦無如何。是稍能守正。而終以疾終也。甯

象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。詳。同祥。乾為詳。不得三應。故不詳。咎為長。動失位。咎也不變。咎故不長。

䷗坤下**䷗**離上**䷗**觀之大也。故離其。曰。詩書也。候在二月。卦辭初動成噬嗑。消道也。取陽義。爻成既濟。

晉。康侯。用錫馬蕃庶。晝日三接。**象**坤為康。初變震為侯。故康侯。變於觀。觀震為錫。震為馬。為蕃。坤為衆。故錫馬蕃庶。離為晝。為日。為三。艮手為接。故晝日三接。**理**大有火在天上。主道也。晉明出地上。吏道也。晉明出地上。吏道也。晉明出地上。吏道也。

曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。離明坤地。初變震為

出。故明出地上。坤為順。離為麗。大明。謂乾。五乾位。陰順麗陽。故麗乎大明。晉變於觀。柔謂觀。四動之五。故柔進而上行。**象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。**君子。謂觀乾。乾為德。離為昭。為明。五動見離。胡垢磨

光猶日出於地上。而無所不照也。故至健莫如天。君子以之自昭。至明莫如日。君子以之自昭。帝堯克明俊德。湯顧諟天之明命。中山明無不照。順應時勢。按適國情。新創三民主義。德意畢露。非皆以自昭明德乎。**初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕。无咎。****象**艮手為摧。變得正。故貞吉。離為罔。坎為孚。故罔孚。坤為裕。四變在坤。得位。故裕无咎。**理**初履仕版。而四難之。不可不達。但宜守正。以求見信於上。證人未受知於上。輒肆

孚。裕。无咎。故罔孚。坤為裕。四變在坤。得位。故裕无咎。**理**初履仕版。而四難之。不可不達。但宜守正。以求見信於上。證人未受知於上。輒肆

憐見於其面。孰能如孔子不怨不尤而安於莫已知也乎。

象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎。未受命也。

初變震，為行正。觀其為命，四動之五。震象不見，故未受命也。

六二：晉如

愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。

象

坎為憂。故愁如。得位。故貞吉。坤為受。乾為介福。謂五已正中。也。乾為王。坤為母。消坤中。故為主母。

理

二欲應五。中阻於豺獫當道。上蔽主聰。不及見知。故憂之。是愛其國。

將命。非憂其身不進也。積誠悟上。久而實佞。心跡明。則自變於上矣。

證

管蔡流言。周公居東。成王亦少疑。及變起雷風。啓金縢。得公以代武王之說。始知天動威以彰公德。泣而親迎。以崇禮之。

象曰：受茲介福。以中正也。

在

中得位。故以中正。

六三：衆允。悔亡。

象

坤為衆。允。信也。土性信。故衆允。三失正。與上易位。故悔亡。

理

人未有不正。而能獲信於衆者。三以柔居剛。有悔也。動為長手。能以指揮其衆。折坎入巽。而決大疑。平大難。亦反手間事耳。悔之亡也。以

此。周勃誅諸呂。入北軍門。令曰：為呂氏右袒。為劉氏左袒。軍中皆左袒。果藉衆允之力。以平漢亂。奏碩勳。其亦何悔之有。

象曰：衆允之。志上行也。

坎為志。震為行。三之上。感震故志上行。

九四：晉如鼫

鼠。貞厲。

象

艮為小石。為鼠。四失位。故晉如鼫鼠。坎為厲。三已復正。動得位。猶在坎中。故貞厲。

理

鼫鼠者田鼠也。其齒剛利。足以害其柔穢。國之貪官納是也。四居高位。艮以止。適於下。坎以蔽明於上。因貪招怨。多歸自斃。牽輿及面悔之。亦已晚矣。

證 和坤弄權。富擬御室。卒死於法。並抄其家。納不

象曰：鼫鼠貞厲。位不當也。

四失正。故位不當。

六五：悔亡。失得勿恤。往

吉。无不利。

象

五失位。悔也。動正。故悔亡。坤為失。乾為得。坎為恤。五正。坎象不見。故失得勿恤。

理

患得患失者。匹夫也。故必失得勿恤。而後為純盡。五為卦主。象之所謂康侯也。體天無私。利溥坤民。惟盡其在我而已。

證

孔明出師表曰：鞠躬盡瘁。

死而後已。至於成敗利鈍。非所逆睹。其殆得於此乎。

象曰：失得勿恤。往有慶也。

之外曰往。五伏陽出。體乾為慶。故往有慶。

上九：晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞

吝。

象

五變成乾。為首。上在乾首。稱角。故晉其角。離為戈兵。邑謂坤三。上動正之。故維用伐邑。動之。正得位。乘五。故厲吉无咎。而貞吝矣。

理

位晉至極。元首以盈而有悔。况股肱乎。非有至德。不足當此。利在戒滿。入謙。過盡。坤欲不以艱危而變其志。此貞之道也。然由

過遷善。不如無過。為得。亦可吝矣。

證

西伯受鈇鉞。得專征伐。崇密不道。連伐之。以除民害。即以完其職分。何吝之有。宜孔子歎為至德也。

象曰：維用伐邑。道未光也。

道謂乾上四已變上動。咸坎為隱伏。故道未光。

離下 (序卦) 晉進也。進必有所傷。故受之以明夷。(雜卦) 明夷誅也。(消息卦) 變於隨。次升。陽雖升而未光。故名明夷。言陽當有坤上 所誅殺。故曰明夷誅也。候在九月。五出成既濟。

明夷。利艱貞。象 夷。傷也。坤為地。離為日。日揜地中。曰明夷。坎為艱。五失位動在坎中。故利艱貞。理 臨二之三。陽雖升。坤亂於上。此主道不明。剝喪元良之時。非可以有為也。若以六爻言。上為暗主。初至五皆為所傷。惟五與暗主較近。尤為難

處。履險若平。不變。箕子諫紂不聽。或曰去之。曰。如去。是彰君惡。而自忠貞。則得之矣。證 取悅於民。吾不忍為也。乃被髮為奴。鼓瑟以自悲。象曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大

難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。離明在下。坎為人。坤為地。故明入地中。大難。謂坎。離

日遇坤揜。故晦其明。內難。謂中坎。坎為志。五動成坎。故內難而能正其志。文上繫於美里。象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。箕子不忍出國。是以孔子以卦德釋卦義。故曰又土以之。以五動釋卦辭。故曰箕子以之。

用晦而明。君子。謂三。莅臨也。坤為衆。為用。為晦。離為明。臨二之三。故君子以莅衆用晦而明。蓋火入地中。寓精明於渾厚。政務寬大。不以察察於智。而人亦莫予欺。反此不傷於苛刻。則失於粉飾矣。晉明在外。修德務昭。夷明處內。治人尚晦。古之人冕旒蔽明。莊嚴察聽。

其有深意夫。初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。象 離為飛。晉離反下。故垂翼。君子。謂初。初震為行。離為三日。臨二

之三。兌口滅。故不食。往謂比二。二為理 明掩於四。不利於飛。斂翼而下。絕粒弗恤。君子之知義也。二。初主人位。故主人在震。故有言。有中德。往而近之。而主人復遭譴毀。明夷之時。何其艱哉。證 伯夷避紂。居北海之濱。聞文王作。興曰。歸文。在三十二年。已未。明年。崇侯虎譖而囚之。非所謂主人有言乎。象曰。君子于行。義不食也。義。謂乾初。道阻於坤。冥。知

吉。象 爻位震初。二。震為左。震為股。坤害在上。故明夷于左股。晉艮為拯。義者鮮不以食祿為恥也。六二。明夷于左股。用拯馬壯。壯。傷也。臨震為馬。在二失位馬壯也。二之。三。得正。故用拯馬壯吉。理 左股不得力。偶遭傷。無害全體。二祇答已。證 文王雖蒙囚。不致怨上。仍以柔順之道。勉圖補救而已。熱終不改敬

以事上之道。象曰。六二之吉。順以則也。順。謂坤二。坎為九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。象 離為戈。兵震馬

德何至也。象曰。六二之吉。順以則也。則。故順以則。

坎車。狩象也。離位南。故南狩。大首。元首也。上蹇閑主。猶
據天位。故大首。坎爲疾。三正坎。成既濟。故不可疾貞。

理 上縱於淫侈病民實甚。如禽害嘉禾。是在心乎斯民者。有以獲取元惡。而與民更始也。然必有利天下心。無利己心。而後義盡仁至。乃無遺憾矣。

證 武王以至仁伐

至不仁。一戎衣而有天下。身不失天下之顯名。似之。

象曰。南狩之志。乃大得也。坎爲志。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。
象 坎爲入。離爲

爲左。坤爲腹。故入于左腹。晉艮爲蹇。爲門庭。坎爲心。震爲出。故蹇心于出門庭。

凡人肺腑不易窺測。今人于左腹。知其心對我無善意。若不亟出。以寄存宗祀。詎得謂仁人孝子哉。徵子數諫。紉不聽。抱器器出。後封宋。作寶承祀。與周相終始。書稱恪慎克孝。有以哉。象

曰。入于左腹。獲心意也。坎爲心意。

六五。箕子之明夷。利貞。
象 南有箕離。象震爲長子。理 箕子商之黃耆也。與宗社同休戚。國可亡。身不可去。警告比干。

微子曰商今其有災我與受其敗商其淪喪我罔爲臣僕自靖人自獻于先王我不顧行遜觀其秉正無私。非學粹行純。莫能與此。卦曰利艱貞。此去艱字。亦曰箕子行其所安。何有艱也。

證。漢將亡。劉向憂死。亦箕子也。象曰。箕子之貞。明。

不可息也。息，熄也。五動重明麗正，故不可息。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。象

離在坤下。故不明晦。晉時離日在上。故初登于天。今陷坤下。故後入于地。

理 上爲闢主。象取

反晉不能紹明於先而反道敗德
墮於幽冥由後追初亦殊不類耳

證。成湯應謨。明命傳至紂。弗敬上天降災。下民以底滅亡。直與湯懸若天壤矣。

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則

也。坤爲四國。晉離在坤上。故照四國。坎爲則。上不應二。故失則。

[illegible]

SECRET

在五月。三權變受。

家人利女貞

象 人女謂離巽二四得正故利女貞

所以時家亦所以此家雖未有女不而前宜其家人有必聞者。不正而女從命者。故必以男正爲正女之原。以女正爲正家之本。證

之婦太姒嗣徽音則百斯男而周室之興主化之源實肇於此

象曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地

離女在內故女正位乎內上動成坎男故男正位乎外一三五乾爲天爲大義二四上合坤爲地故男女正天地之大義也乾爲嚴爲君爲父坤爲母坤承乾施故父母皆稱嚴君遞乾爲父艮爲子三五位正故父子子三動時震爲兄艮爲弟初五位正故兄弟第上上

之三。坎夫離婦。二五位正。故夫夫婦婦。六女皆正。故家道正。成既齊定。故天下定。或謂母不必嚴。道在能慈。不知姑息養奸。家庭敗子。多由母溺愛養成。苟爽曰。母不嚴。家之蠹。誠哉斯言。

象曰。風自火出。家人。君子以言。

有物而行有恆。巽風離火三變坤爲自震爲出。故風自火出。君子謂乾五。震爲言。爲行。三權極受上。體坎爲孚。爲常。故言有物。行有恆。君子觀象。一言一行。祇修其在我。而家人風化矣。孔子曰。身修而後家齊。孟子曰。身不行道。不行於妻子。其早知風之自哉。

初九。閑有家。悔亡。
象 震初爲木閑象。艮爲家。四
之初。故閑有家。得正。故悔亡。
治家貴嚴於始。傳曰。父兄之教。不先子弟之率。不謹禮
說 柳公綽以禮法
賣而後勸之。志變而後正之。則多悔矣。故初有家。在閑
專家。賈氏均以

義方教子。得閑之道也。

象曰。閑有家。志未變也。

應四。坎爲志。初得位。不可變。故志未變也。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

象。坤順陽。故无攸遂。離火炎。坎水。饋象。居中。故中饋得。

位應五。理。二爲坤中。坤道无成。故无攸遂。示不敢專也。惟以順爲正。勉盡婦職而已。證。恒少有事。勉宜提攪出汲。躬親烹飪。冀缺耕。妻饁之甚敬。得中饋之道也。此言婦不輕預外事。觀於邑姜從政。武列於亂臣十人。亦豈盡能以中饋拘才。象曰。六

二之吉。順以巽也。順謂坤二應五。體巽故順以巽。九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。**象**
嗃。鄭作嗃。苦熱也。介二離。故家人嗃嗃。坎爲悔厲。三得位在坎。

故悔厲吉。變震爲笑言。震子罷婦。故婦子嘻嘻。坤爲終吝。

理 治家不宜過嚴。亦不宜過寬。三性過剛。不無疾言遽色。然家人。憚其嚴厲。而或少過舉。較於嬉戲無常。喪失家節者。猶勝耳。

證 季文子妾不衣帛。郭令公子常受杖。雖厲終吉。而齊桓游縱婦子。卒以亂國。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。三得正故未失。坎爲節。動則坎毀。故失家節。六四。富家。大吉。象巽爲利三變坤爲大業故

五故大吉。富家得位承理。四在他卦。吏職也。在家人則爲婦職。家不富。何以養給。巽爲工。勤於蠶織。巽爲入。裕於樽節。而四又富有能力。經營璧畫。足以助五所不逮。如此不惟振家。而且能化家爲國矣。吉孰大焉。證。太姒勤儉。邑姜興周。不似那后竊權。淫佚驕侈。圖建

頤和履歷珍珠。卒為亡國妖物也。
象曰：富家大吉。順在位也。
三變坤為順。得位順五。故順在位。
九五：王假有家。勿恤。吉。
王。謂乾五。假與格同。威格也。家。謂二。坎為恤。三

變。坎象不見。五得理。有。家。猶初之有家也。初。閑於始。此格於終。既曰格。則情之融洽可知也。文上。刑于寡妻。至于兄弟。以交。二。故勿恤。吉。
王假有家。交相愛也。
乾為愛。三變震為交。五交。二初交四。故交相愛也。
上九：有孚。威如。終吉。
坎為孚。三已變。復之上。成坎。故有孚。威謂乾上。自上之坤。故威如。勳得位。故終吉。
象曰：王假

有家。交相愛也。
乾為愛。三變震為交。五交。二初交四。故交相愛也。
上九：有孚。威如。終吉。
坎為孚。三已變。復之上。成坎。故有孚。威謂乾上。自上之坤。故威如。勳得位。故終吉。
象曰：王假

有家。交相愛也。
乾為愛。三變震為交。五交。二初交四。故交相愛也。
上九：有孚。威如。終吉。
坎為孚。三已變。復之上。成坎。故有孚。威謂乾上。自上之坤。故威如。勳得位。故終吉。
象曰：王假

之謂也。
三變坤為身。上反之三。故反身。
象曰：威如之吉。反身

之謂也。
三變坤為身。上反之三。故反身。
象曰：威如之吉。反身

既濟明乾元也。

睽。小事吉。
火。上。澤。下。性相遠異。曰睽。小謂睽在繫傳。蓋取无妄二之五。故象傳曰。柔進而上行也。處睽之時。大勢已去。而小事尚可為。在柔中用事。徐圖轉移。則始雖睽。而終有必合之理也。
象曰：睽。小事吉。
火。上。澤。下。性相遠異。曰睽。小謂睽在繫傳。蓋取无妄二之五。故象傳曰。柔進而上行也。處睽之時。大勢已去。而小事尚可為。在柔中用事。徐圖轉移。則始雖睽。而終有必合之理也。

睽。小事吉。
火。上。澤。下。性相遠異。曰睽。小謂睽在繫傳。蓋取无妄二之五。故象傳曰。柔進而上行也。處睽之時。大勢已去。而小事尚可為。在柔中用事。徐圖轉移。則始雖睽。而終有必合之理也。
象曰：睽。小事吉。
火。上。澤。下。性相遠異。曰睽。小謂睽在繫傳。蓋取无妄二之五。故象傳曰。柔進而上行也。處睽之時。大勢已去。而小事尚可為。在柔中用事。徐圖轉移。則始雖睽。而終有必合之理也。

火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。
无妄二之五。二動而

所以慢也。君子謂五伏陽出巽爲同。反兌爲巽。故以同而巽。中庸所謂和而不流者也。反乎此。小則禍己。大則誤國。寇準諫謂丁謂。議論雷州。趙鼎輕授參檜。侮喪中風。至於外交。俄龍絡李鴻章與喀希尼密約。斷送路權。海港率以此爭租段畝。端受日愚弄。暫充膠青歸日。收回頗難。雖華會亦無能爲力。此豈君子之所爲哉。

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

象

應四。四動得正。故悔亡。坤爲喪。坎爲馬。四變坤出坎毀。故喪馬。震遂艮止。體復象。故勿逐自復。離爲見。惡人謂

行事若合若離。持之有道。象曰。見惡人以避咎也。四失位爲咎。初以兌說見之。故避咎。九二。遇主于巷。无咎。二動震爲主。艮爲門徑。故遇主于巷。得位。故无

巷。未失道也。震爲道。二動之震故未失道。六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。象離爲見。坎爲輿。爲曳。故見輿曳。離爲牛。羸艮爲掣。故其牛掣。人

見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。三失正。故位不當。乾上之三。故遇剛。九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。象四失正。無應。故睽。孤。震爲

元夫二已變動而應震故遇元夫震爲交
坎爲孚爲厲動坎成兌故交孚厲无咎
理 四先爲初所惡不與交孤矣然德不孤必有鄰一變與初相應
如元夫得淑女彼此交孚當卽化孤而同反厲而安矣夫何咎
證 姚崇少偶僅年二十猶以呼鳳
逐獸自喜張璠藏語以當位士

佐毋自棄。故折節讀書遂為賢相。

象曰。交孚无咎。志行也。坎動成震。故志行。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

象五失位。悔也。伏陽出。成乾。故悔亡。乾為宗。二變體噬。

嗑。良為膚。故噬膚。往謂宗猶主也。五動與二合。易於二變得位。故往无咎。噬膚。猶可以往而有為也。證。周成幼穉。而能禮旦。劉禪昏弱。猶知尊亮。是以一臻盛治。一幾中興。其有由來哉。薄儀知時。不可為讓國於孫總統。亦屬賢者。嗣又欲圖復辟。破共和。以敗取咎。悔無濟矣。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

乾為慶。五伏陽出。成乾。二動應之。故往有慶。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之

弧。匪寇婚媾。往遇雨。則吉。

象

比五疏三。故睽孤。離為見。坎為豕。豕溺兌澤。故見豕負塗。坤為鬼。坎為車。四變坤在坎上。故載鬼一車。坎為孤。為中滿。故張弧。兌說通脫。坎接兌。故說弧。坎為寇。四動坎致。故匪寇上之三陰。陽應

故婚媾。坎為雨。三在坎下之上。故往遇雨則吉。理。三雖與上應。然以不當位。為四強脅。上於是疑之矣。初疑其挽我。曰。豕負塗。繼疑其載我。曰。車載鬼。終疑其射我。並疑其誘我。曰。張弧。說弧是直視三為寇也。四變則羣疑俱消。三動而往。始知匪寇實親。和而迎之。當復有睽哉。

周公居東。二公怨然。貽時。王亦弗答。使無出風之變。則疑終莫解矣。

象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

物三為羣。坎為疑。三變毀坎。故羣疑亡。

䷥

艮下。序卦。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。雜卦。蹇難也。消息卦。通睽。觀上反三。陽老入重坎。始蹇難。故名蹇。坤德至蹇。坎上而復。故卦利西利。不利東北。與坤辭同。也。候在十一月。成既濟。坤元復也。

蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

象

觀上反三。陽入重坎。曰蹇。坤西南。五在坤中。坎為月。月出於蹇。見於兌。故利西南。艮為東北。月消於艮。變乙滅癸。故不利東北。離為見。大人謂五。二應五。故

利見大人。五。蹇來於觀。觀坤為西南。蹇艮為東北。由順而止也。蹇通於睽。蹇艮為月。消。睽兌為月。見。由得位。故貞吉。止而說也。是蹇有由成。亦有由解。必得濟蹇之大人出。而輔有同心同德。可以達所願矣。證。旦與等十人。輔武而永濟四海。蕭毛諸賢。輔維廉而主盟全德。皆得濟蹇之賢豪。以伸其才。竟其功。蹇何患焉。

象曰。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不

利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

離為見。知謂乾五。五居中。解二反五。故往得中。

艮爲東北。坎爲窮。陽窮於艮。故其道窮。五多功。二得位。應五。故往有功。坤爲邦。五正坤中。故當位以正。邦也。艮爲時。消長相因。險以生易。所用甯不大與。**象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。**君子謂觀乾坤爲身。

觀上退。三。故反身。三失位。以剛正之。故修德。故水或不得其地。激而必決。行有不得於人。退而自反。孟子曰。愛人不親。反其仁。治人不治。反其治。禮人不答。反其敬。其身正而天下歸之。反修之效。豈不大哉。中山謂革命宜先革其心。亦以反修爲平天下之本。**初六。往蹇。**

來譽。四在坎爲蹇。故往蹇。二多譽。變正承二。故來譽。**理。**初變與四應。處蹇之時。德薄力微。往則無濟。且傷譽焉。故貴靜以養德。待時而動。**證。**使伯夷太公當播棄黎老之秋。欲往建功名。亦龍比之續耳。是以二賢避紂。分居海東北。以待天下之清。

象曰。往蹇來譽。宜待時也。鄭虞本。待下有時字。王弼本脫逸。故增入。艮爲待。爲時。**六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。****象。**觀乾爲王。坤爲臣。上之三。見重坎。故蹇蹇也。觀坤爲躬。爲故。艮入折。初未受職。不待時非智。二已服官。知有躬非忠。王臣志在順承一人。以

理。濟萬民。五之蹇。皆其蹇也。食少事煩。不避艱險。惟求完和。職責而已。**證。**孔明曰。鞠躬盡瘁。死而後已。趙鼎曰。惟有微軀。以報國恩。皆此意。**象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。**艮爲終。二多譽。故終无尤。

九三。往蹇來反。**象。**坎在前。故往蹇。觀上反三。故來反。大象反身句。本此。**理。**五在蹇中。惟三可與共濟。而三遲重不進者。反修。必俟明足。以燭幾。誠足以孚志。才足以濟艱。然後一出。**證。**傳說一出。使高宗中興。觀其所進。惟學時敏。厥修乃行。所無事矣。其不往而自反者。正以才德猶有未足耳。**來道積於躬諸言。則說自反之功。早已深於傳巖矣。****象曰。往蹇來反。內**

喜之也。三在內。睽兌爲說。故內喜。**六四。往蹇來連。****象。**坎爲通。故連。謂四宜連三也。之內。故來連。**理。**四位尊德薄。任重。力小。不足以宏濟艱難。類三有以資助

呂祿危漢。陳平連周勃誅之。蘇峻亂晉。溫嶠連陶侃破之。安祿山禍唐。張巡起兵雍丘。禦賊。屢報捷。雖陽許遠。而迎巡而謂之曰。君才十倍於遠。願聽命。依賴其力。以保有江淮。亦連之力也。**象曰。往蹇來連。當位實也。**陽爲實。三居正。故當位而實。**四九五。大蹇。朋來。****象。**大謂五。坎爲蹇。故大蹇。睽兌爲朋。故朋來。**理。**蹇至五而曰大者。天下之蹇。皆其蹇也。五剛中居尊。而欲濟蹇。得道多助。蓋上有聖德。斯不患下無良佐矣。**證。**湯武在蹇。濟

應連三以此。**履經重險。百折而不挫。而能以汪胡黃飛。一翻滿海。再復統一。孰非得於朋助乎。****象曰。大蹇朋來。以中節也。**坎爲節。居中。故中節。中庸曰。發

一翻滿海。再復統一。孰非得於朋助乎。**上六。往蹇來碩。吉利。**西皆中節。蹇五通睽五。取發意。

西皆中節。蹇五通睽五。取發意。

見大人

象

上居險極故往羣。良為碩謂三。上

理

上雖才弱處羣極必濟之時能來應乎。比而助之則三之

證 舜攝相稱治孔明助

所司馬德操處臥龍之力也書曰
推賢讓能庶官乃和上有之焉

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

次尊志內謂三乾五為
貴謂上以應三從五也

三三

坎下（序卦）蹇者難也物不可以終難故受之以解
震上 在二月卦辭成屯屯則既濟定故爻至上而三正

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

象

動而出險曰解臨坤為西南初之四故利西南四失位往猶非宜得反
初二以上體復故其來復吉離日出震下為夙二失位當之五故有攸

往夙理 解者難之散也居險而動則無難不解矣但難既解利於平易安靜不欲久為煩擾知事外求功不
可退而反修亦不可於解中留思或不得已而往早往早復動之仍以安之反此則民不堪其擾矣 證 救民水火非兵不可然兵凶戰

人事忍出此皆武王謀紂假武修文歸馬於華山之陽放牛於桃林之野示天下弗服誠得之矣

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復

吉乃得中也 有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大

矣哉 臨坤為衆初之四故往得衆四无所往來復於初體復復初繁元吉故得中也五多功二失位動之五故往有功臨乾解坤故天地

解震雷坎雨故雷雨作乾為百果震為草木離為甲坼也臨兌為決故裂時謂震春解之時主萬物出天地不能閉之所以為大

象

曰雷雨作解君子以赦過宥罪

君子謂三伏陽震為怒所以待有過也坎為獄所以待有罪也三出震人兌為說坎象已賁故赦
過宥罪亦猶雷雨作而萬物暢生焉大舜有過無六罪疑惟輕誠得解之道矣近世新法令議重

解放力除殘酷對於政治
犯猶多寬赦亦深合此象 初六无咎

象

初失位與四相

理

離既解矣與民更始宜加靜養以恢復其元氣 秦滅楚亡遂其初服張良
易得正故无咎 氣卦所謂无所往其來復吉者此也夫何咎 欲從赤松子遊託疾去漢

其風真為深矣然漢高猶征戰不息
所以取咎惟文帝順得休養之道

象曰剛柔之際義无咎也

震為交四下交
初故剛柔際也

九二用獲三狐得黃矢貞吉 象

二稱田。離爲三。爲矢。動之正。體長。爲獵。爲理。三爲國之隱患。善爲狐媚。無四心以作爪牙。威能狐假。憑四勢以爲。周公東征而罪三監。王曾狐。謂坤中。故田獲三狐。得黃矢。貞吉也。保障。路上。陵下。亂所由生。二乘正嫉邪。一矢而貫三狐。言莫大焉。證。相宋。去王欽若。丁謂等五

鬼皆。象曰。九二貞吉。得中道也。震爲道。動之。五故得中道。六三負且乘。致寇至。貞吝。象。二變長爲背。坤爲輿。故負且乘。坤爲致。爲至。坎爲寇。故致寇至。坤爲吝。動

之正。故。理。四有出險之功。三不德。厚顏推戴。四遂錫以坤輿。是小人而乘君子之器矣。然理。證。不善必有餘殃。阿瞞篡。司馬亦偏其官。祿貞吝。無久享。以寇來者必以寇去。甚至得不償失。且貽禍名。雖幡然生悔。亦無及矣。山帝。諸兒直破其腹。此寇果誰致之哉。象

曰。負且乘。亦可醜也。自我致寇。又誰咎也。答寇自我致。咎將誰歸。九四解而拇。朋至斯乎。象。拇。足大指也。震爲拇。

四之初。故解而拇。初正兌爲朋。坤爲。初之四。以柔易剛。故恕其辭曰无咎。四之初。以剛正柔。證。王安石不解除呂惠卿。國政日非。賢人君子至。二應之五。成坎爲孚。故朋至斯乎。故嚴其辭曰解而拇。解則不樹私。賢日親而政日理矣。多退居於洛。終釀靖康之變。而段氏利用徐

樹錚。以安福系。激。象曰。解而拇。未當位也。四失正。故未當位。六五君子維有解。吉。有孚于小人。象。陰小人。陽君子。五開戰禍。又何爲者。解。解爲去小人之卦。解小人者何人乎。君子也。五爲解主。自愧與初三同類。證。我心無小人。則小人自退。彼明皇

有解吉。四變坎爲孚。小人。理。解爲去小人之卦。解小人者何人乎。君子也。五爲解主。自愧與初三同類。證。我心無小人。則小人自退。彼明皇謂三初故有孚於小人。得二有以解之。而愆思自振。救勉不怠。以故德孚小人。亦可以不解解之。信李林甫宋高麗秦檜而復用之。卒

以覆國取辱。孰非心中之小人未解盡哉。象曰。君子有解。小人退也。二之五成。上六公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。象

公。謂三伏陽。坎弓離矢。故射。上變離爲隼。三出成乾爲高。體巽爲墉。上謂上六。理。狐者穴通城社。隱而射人。隼者巢寄山林。飛而食肉。內奸既故公用射隼于高墉之上。二之五。三在艮爲墉。與上各正位。故獲之无不利。解。而外悍亦貴能除。若輕縱之。此隼將奮其健羽。逞其野心。

喻擾上林。取子毀室。與鷓鴣同讎。非止。證。吉甫逐獯狁。孔明驅蠻夷。喪度平淮西。左宗棠橫厲於垌野也。公慮之深。則獲之速矣。象曰。公用射隼。以解悖也。坎爲悖。三乾。故以解悖。

三

兌下 (序卦) 解者緩也。緩必有所失。故受之以損。(雜卦) 損衰之始。(消息卦) 變於泰。次既濟。消之始。損陽益陰。失位。故名損。謂艮上 泰不久也。候在七月。二五正成。益上之三。成既濟。

損有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

象 卦自泰來。損初益上。曰損。似中孚。故有孚。二之五。乾元正。故元吉无咎。上失位。故可貞。三之上。故利有攸往。

往。坤爲用。兌爲二。震爲益上。理 凡損抑其過。以就義理。皆損之道也。時在當損。不得不損。惟主誠而行之。則適中恰證。文上在上。庶民樂爲臺爲宗廟體隨。故二簋可用享。當無往不吉矣。夫鬼神最難格。誠之所至。雖二簋薄祭。亦來歆饗。損之爲用大矣哉。證 沼如子趨父事。非視民如僕。先有以益乎下。當能有此。耶書曰。至誠感神。而況於民乎。象曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。

二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。

泰乾爲道。震爲行。初之上。故其道上行。震爲應。艮爲時。故應有時。乾剛坤柔。泰初之上。艮時出。

故損剛益柔有時。乾爲益。坤爲虛。盈時必損。虛時必益。故損益盈虛。與時偕行。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

君子謂泰乾。乾益爲益。坤吝爲欲。損乾成兌。爲說。初之上。據坤。爲艮止。故以懲忿窒欲。君子觀。

象於山澤。而益知所當損矣。子路愠見於絕糧。忿猶未懲。子貢不受命而貨殖。欲亦未窒。言哉其顏子不遷怒。不貳過乎。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

象 初謂二也。坤爲已。爲事。震爲迅。二之五。故已事遄往。動得位。故

无咎。艮爲理。已朱子訓止。來氏訓我。處損下之始。道宜益上。視若已事。酌故酌損。而速往之。知時也。初與二比。恐其失時。取咎。故告之如此。

證 乾升坤降。乾二宜升五。伊尹說湯伐夏以救民。周勃遷。劉恆於代。請陟位。中山在雍。由秦推爲總統。皆合此象。象曰。已

事遄往。尚合志也。

尚上通。坎爲志。終成既濟。二五在坎。故尚合志也。

九二。利貞。征凶。弗損益之。

象 二失位。與五相易。故利貞。貞則不輕動。故征凶。震爲征也。以剛益五。故弗損。

理 二變爲貞。自能益五。不必汲汲於進也。若以震足而枉求人。則凶證。太公釣渭。不貶節求文。文出獵。載之後車。其所以

矣。蓋初善動。告二在酌損。二能守靜。應五在弗損。得中道也。益人大矣。孟子不願召。以待大有爲。亦是此意。

象曰。九二利

貞。中以爲志也。

坎爲志。中謂二之五。動成坎。故中以爲志。

六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。

象 乾爲人。泰乾至三。爲三人。震爲行。乾初之上。故

三人行。則損一人。兌爲友。初兩則情專。三則志疑。乾既損初以益上。而上復以剛益三。艮男理兌女。同氣相求。所謂友如琴瑟者也。得其友。即得之於其正也。證昭烈遇武侯。歎如魚象曰。一。人行。三。

則疑也。二已變。三動六四。損其疾。使遄有喜。无咎。象坎爲疾。四未見坎。故損其疾。艮指爲使。震爲迅。爲理四不能遽然應初者。阻於

二也。二損其有餘。以益五之不足。五正四承。材力信陵君借侯嬴朱亥之力。以解秦圍。證救趙急。使魏王名重天下。得之矣。象曰。損其疾。亦可喜也。震樂爲喜。四

六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。象巽爲或。坤爲十。兌爲朋。離爲龜。二之五成巽。體益。坤兌見三。變二理古者以

貝有五等。各得其二爲朋。每朋直二百一十。十朋則二千一百。龜之貴。貴於爲靈成土曰。甯土遺我大寶龜。紹天明。此有形之寶也。得周召證保傳。等於龜之十朋。無形之寶也。書曰。不寶遠物。則遠人

象曰。六五元吉。自上祐也。祐通右。助也。兌爲右。坤爲上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得

臣无家。象上失位。咎在不貞。以剛正三。故弗損益之。无咎貞吉。三之上。理剛非上所應有。與三易位。酌盈補虛。與已必無所損。吉之道

證大禹治水。八年於外。三過其門而不入。无家也。富弼使契丹。見家書象曰。弗損益之。大得志也。大謂上。坎爲志。二之五。上

益。利有攸往。利涉大川。象否上之初。損上益下。曰益。震爲往。二應五。故利理益上曰損。謂傷其本也。損上曰益。謂固其本也。

以惠其下也。繫傳曰。益以興利。故凡有利於民。與不蓋民爲邦本。可益而不可損。益也者。非專損己

利於民。貴有以興而除之。則益於天下。豈小也哉。堯之時。禹治洪水。稷司百穀。契敷教。除大害。興大利。古之益民者。孰有大於此乎。今之

象曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。
否坤為民。為无疆。上之坤初。故巽說无疆。反損兌為說也。乾為道。為大明。否上之初。故其道大

光。中正謂二五。乾五為慶。二應五。故中正有慶。震為道。為行。三動。巽木行坎。故木道乃行。坤為无疆。巽為進。三動離為日。故日進无疆。乾為施。震為生。乾上之坤初。體震。故天施地生。否坤為方。坤折入震。故其益无方。否乾為道。艮為時。震為行。否終必傾。上反益初。故凡益之道。與時偕行。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。
風雷相助。益之象也。君子謂乾震為元善。否乾上之初。體復。故見善則遷。否坤為過。初動坤象。故有過則改。兩則字含疾迅意。謂遷與改當如風行雷厲。不容稍緩耳。禹聞善言則拜。子路人告之以有過則喜。有此象。又如陳榕門編輯古訓。什齋生齋名求闕。皆不失為修德之君子。

初九。利用為大作。元吉。无咎。象
大謂陽震為作。故大作。體復初。故元吉。得位。故无咎。

理。國脈在民。民命在食。作之大者。莫大於農事。游惰必證。周以農業開國。民事在農。尤視為不可緩。觀於臣警。公役不慢。使專力於播種。而後養民之道乃完盡。而無遺憾矣。工之戒農官甫田之樂田。暇法良意美。盡於此矣。象曰。元吉

无咎。下不厚事也。
下謂初。坤為厚事。否上之初。坤象壞。故下不厚事於上也。 六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。

象
反損為益。益二即損五。象多同。坤為寶。為國寶。損五失位。賴益於二。益二居正。五珍如寶。得位。故永貞吉。上謂乾五震為帝。主璋以為國瑞。履優寵之始。以有違天之德乎。證。張齊賢上十策四說。太祖悅之。遣以東帛。留相太宗。計破契丹。贊襄國計。頒詩獎之。

象曰。或益之。自外來也。
外謂五。五應二。故自外來。 六三。益之用凶事。无咎。有孚。中行告公用圭。象
三多凶。坤為事。上之三。得位。故益之

用凶事。无咎。坎為孚。三正坎。故有孚。震為中行。為告。處益之時。三不中正。故有益之以凶事者。蓋警戒震動。乃所以益之。公謂三。圭謂乾上。初欲三動上。故中行告公用圭。理。處益之時。三不中正。故有益之以凶事者。蓋警戒震動。乃所以益之。也。如能自反於誠。非但无咎。且可有功。不然。無功可告。奚用圭焉。證。傳說與商。發於版築。管仲治齊。

出於權因。孰不 象曰。益用凶事。固有之也。
陽貞為固。三中有伏陽。故固有之也。 六四。中行告公從。利用為依遷國。象
震為行。在中。故中行。自憂患中來哉。

公謂三坤爲從。初欲三正四從。故告公從。四理。初與四應。病三不正。足害四事。四不利。卽已不利也。故反覆忠告。使遷國亦所以利民。盤庚依三坤爲國。上之三移坤。故利用爲依遷國。歸於正四得順。以承五且利爲依。雖遷國大事。亦不慮有中梗矣。證。遷國亦所以利民。盤庚

與。然遷非易言。觀其所以告舊人。告耆老。則知其依賴深矣。象曰。告公從。以益志也。二動坎爲志。初九五。有孚惠心。勿問。元吉。有孚惠我德。應四故以益志。

象

三之上體坎。爲有孚。爲惠心。震爲問。三動震滅。故勿問。乾元正於五。故元吉。上之三成坎。爲孚。坤爲我。乾爲德。乾上入坤。故有孚惠我德。此乃爲真誠心愛民。感而遂通。父母孔邇之歌。將載於口碑矣。如

證。堯仁如天。蕩蕩乎民。莫能名何其大也。象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。大謂五。上動坎爲志。故大得志。上九。莫益之。或擊之。立

心勿恆凶。

象

三待上益。上未動。故莫益之。震爲或。其爲擊。故或擊之。震爲進。其主益下。上居益極。莫之益。猶欲竭取於民。則必有反而擊之者。蓋居心不恆。其惡果當如是也。使當益

而益。視爲常道。盛德在民。謳歌不暇。其倒戈而應者誰乎。證。暴秦苛征橫斂。專知益己。澤不下降。於是桀木揭竿。陳涉一呼。而擊秦之功告成。近如袁世凱。獸認日二十一條約。借調帝制。段祺瑞密借日債。款謀食私系。皆重苦民衆。卒受打擊。一亡身。一倒樹。莫益或擊。其孰能逃之哉。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。偏辭猶反言也。震爲言。爲反。故反言以見上。當益一坤爲自外謂上上之三。故自外來。

三

乾下（序卦）益而不已必決。故受之以夬。（雜卦）夬決也。剛決柔也。（消息卦）息大壯。五陽去一陰。決之而已。故名夬。與剝旁通。兌上。剝息於夬。夬消於剝也。候在二月。爻成既濟。夬已取二動復利終乾者。上終有凶。既濟不定也。

夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。象

揭揚其罪也。息大壯。震聲出兌口。稱揚。乾爲王。剝良爲庭。故揚于王庭。乾五體坎。爲孚。二失位。變巽爲號。不動

則危。故孚號有厲。大壯震爲告。坤爲自邑。故告自邑。離爲理。卦爲五陽決一陰。其實主決者五。而二輔之。義已備於孚號二字。王者之決小人。戎。於取息陽。二不變離。故不利卽戎。決就乾。故利有攸往。必先正名其罪。積誠呼號。與衆戮力。猶懼弗克。則克矣。雖然。攻人不難。自攻爲難。

必無關而後動。不專尚。證。武伐紂。是以至仁伐至不仁。率處不勝。而武初不敢存此念。觀於泰武。陰消乾成。乃有慶也。誓罔或無畏。率執非敵。二語。則其不輕自恃。乃武功之所以大成也。象曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。

決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸

往。剛長乃終也。乾健以致決。兌說出於和。故決而和。一陰居五陽上。故柔乘五剛。離為光。二失位。變離。故其危乃光。尚通上。坤窮於上。故所尚乃窮。終謂上陰決成乾。故剛長乃終也。象曰：澤上于天。夫。君子

以施祿及下。居德則忌。澤上於天。決之則降為雨。所以夫也。乾為君子。為施祿。下謂剝坤。坤為百僚。以乾應坤。故施祿及下。艮為居乾。為德坤。為忌。故居德則忌。謂乾居不降。陽極陰生。必招物忌耳。項羽印成。輒毀。不封有功。部將奔漢。高爵

厚。終不如沛公。竊遂大度。底定海內。以此。初九。壯于前趾。往不勝。為咎。象。卦息於大壯。壯傷也。前趾。謂震。大壯震四失位。夫息於壯。四仍失位。與初無應。故壯初曰。壯于

趾。征凶。夫。初曰。壯于前趾。往。咎。謂與四。證。清季戊戌。康梁等志在變國。與袁世凱謀。陰制那后。歸政權於德宗。袁借遊樂。洩其謀。多遭慘戮。康梁倉皇出都。亦倖而免耳。象曰：不勝而往。咎也。失位。決陰。亦終僭事而已。莫如勿往。為得。

故咎。九二。惕號。莫夜。有戎勿恤。象。惕懼也。二失位。故惕。變震為號。剝坤為莫夜。乾三无咎。由於夕惕。夫二勿恤。本於夜惕。二動離為戎。兌為說。上與五應。故有戎勿恤。惕至暮夜而號。是憂國情迫。無時或忽。而

又事。事有備。以證。反周為唐。功出張東之諸人。而進東之。並決奸邪。何恤焉。陰。授其謀者。狄梁公也。蓋其憂慮已久矣。象曰：有戎勿恤。得中道也。乾為道。動得正。九三。壯于頄。有

凶。君子夫夫。獨行遇雨。若濡有愠。无咎。象。頄。頤也。乾為首。折於兌上。故壯于頄。有凶。君子。謂三。卦夫。三以上體夫。故夫夫。四變成坎。為雨。大壯震為行。三與上應。故獨行遇雨。震怒。震於兌澤。故若

濡有愠。得理。見惡人。怒見於面。危道也。惟君子不動聲色。陽與之合。日相親洽。行跡似近於汚。而不知含怒甚深。一舉可成擒也。象傳所謂決而和者此也。證。董卓構逆。時王允為司徒。矯情屈性。不反抗。而志在扶漢。卒結呂布誅之。得斯旨矣。象曰：君

子夫夫。終无咎也。劉良為終三得。位。故終无咎。九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。象。坎為臀。艮為膚。四變坎。剝艮已滅。故臀无膚。大

壯震為行。四壯趾。故其行次且。兌為羊。二變成巽。為繩。艮手持繩。故牽羊。四動之正。故悔亡。震為言。坎為耳。四未變。坎象不正。故聞言不信。理。四多疑。見二三並進。欲坐而不決。柔則不震。起而決之。又不斷。故語以牽羊之法。承五邁決。成功較易。庶可免悔。其又如不信任人言何。

證 高宗慈武后專恣坐臥不甯或告廢之頗喜及見武后上曰上官儀教我廢汝何聽不明一至於此也 象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也 四失正故位不當坎為聽離為

明四未動坎離不見故聽不明也 九五克陸夬大行无咎 象 其馬商賈也一名長命草二變巽為長為命巽草出於坤上故其陸夬夫解見三震為行五在中得正故中行无咎 理 於三月與夫同

時陸即其託生之地也故決柔當如決其必深掘其地以決 證 武庚叛周公討而誅之豈得已哉蓋行乎其所以根誅云斬草不除根終貽後患此亦道所宜爾非過刻也 證 不得行耳中山謂革命應徹底亦是此意 象曰中行无咎中未

光也 在坎陰中 故未光 上六无號終有凶 象 應在於三二變時三在巽為號四動上入坎 巽 陰亂於上位極勢傾不決盡猶為禍根五倍三一決再決使其呼無與應

終歸消滅 民元後禍固頻仍中山謂答在專制餘孽如官僚武夫未革盡於十二年改組本黨重伸而後止 證 廣義皆必剷絕此輩不數年政客銷聲軍閥削迹竟以主義戰勝奏成就一而治案可觀 象曰无號之凶終不可長

也 終謂上陰道消滅故終不可長

三 巽下 (序卦)夬者決也決必有所遇故受之以姤 (雜卦)姤遇也柔遇剛也 (消息卦)姤為消卦之始坤決入乾象復家坤履聲乾上 小畜革大畜睽蹇而乾坤合於太過則蒙革受之 巽陰始生文言注所謂以乾通坤極姤生巽為餘殃也姤遇也陽稱復陰稱遇者不正陰之生以遇剛為名也與復旁通候在五月卦變小畜消道也爻變終於需陽消不定既濟也二不燮所以防遜

姤女壯勿用取女 象 姤古文作遊以陰遇陽曰姤巽為長女故 理 姤者不期而遇也遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而勿取為取 幽上喜得褒姒高宗龍立武昭儀養慈藥鴆之皆危也 皆出於一念之差而豈知後有莫大之禍哉 象曰姤柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品

物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉 柔謂初剛謂五陽巽為長初失位當動之四故不可與長乾為天為大明坤為品物坤出於巽而遇乾故品物咸章剛謂五五

中正。能正初之四。故剛遇中正。乾為天。坤初為下。復震為行。乾四之初。故天下大行。陽為大也。姤時在五月。陰陽交。萬物嘉會。故時義大。

象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。

風者天之令。周行於地。物遇之而舒。

散也。后謂伏羲。乾為施。震為命。為誥。復震為四。坤為方。故以施命誥四方。夫施誥命。此不過言其象耳。猶必有誥命之實。而後能風動遐邇。禹之文命敷于四海。足以當此。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

豕孚蹢躅。

象

豕為羸。乾為金。謂二。以豕木入金為柅。故繫於金柅。初失正。與四易位。故貞吉。往。謂消遁。成坤。為殺。故有攸往見凶。坎為豕。羸豕。小豕也。初在半坎。震足伏動。故羸豕孚蹢躅。

理一陰初生。其勢將壯。宜有以止之。使歸於正而已。若

往則成坤。艮子弑父。坤吏弑主。其凶所立見也。雖禍。證。武后禍唐。其來有漸。使太宗果斷。不納為女侍。何至於在將來。而殺機已萌於微觀。於羸豕蹢躅。可知戒矣。證。有往肆凶。反唐為周。大殺宗室。其禍不可制止也。乎。

象曰。繫于金柅。柔道

牽也。

陰道柔。豕為羸。故牽二以柔道也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

象

魚謂豕初。豕為芽。在中稱包。故包有魚。二止遜。故无咎。乾尊稱賓。謂四也。故大不利。二就近容納。使潛

移其不善。則得之矣。不然。其惡漸長。一旦外遇。害益不支。故二以不變制之。

證

丁謂奸邪。李文靖識之。萊公代請遷。文靖曰。願及為人。可使之居人上。乎。萊公不悅。卒受其害。是文靖之包魚。為不利於賓也。

象曰。包有魚。義不及賓

也。

四失正。不當包初。故義不及賓。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。

象

三在爻位。體坎為臀。艮為膚。二不變。折艮。故臀无膚。復震為行。豕進退。故其行次且。三多凶。得位。故厲无大咎。

姤三。故辭多同。三亦欲制陰。而為二所隔。所乘者剛。既坐不安。起而行之。又為四制。非其分而為之。雖履危道。而其心則無他矣。

證

李廣名將也。志在制敵強國。時擊匈奴。衛青陰受上誡。以為廣老數奇。毋令當單于。廣不聽。不謝而先行。意甚愠怒。後屢立功。以失道自殺。可謂厲

而无大咎矣。

象曰。其行次且。行未牽也。

九四。包无魚。起凶。

象

四在卦中稱包。魚謂豕初。四不降初。故包无魚。震起承五。失位故凶。

四與初應。當制陰之任也。然四失位。過剛少容。原無德以伏陰。惟知承上。以計其短。此初所以先發制人。而禍延於民也。凶之道也。

證安祿山。本營州一牧羊奴耳。及擢為節使。陰萌叛志。李林甫隱而不言。楊國忠又過輕之。屢向上陳。其必反。祿山狡黠。謂遲必獲誅。是以逆兵一動。

而河北無完土矣。

象曰。无魚之凶。遠民也。

象

乾為遠。民謂坤初。四不之初。故遠民。

九五。以杞包瓜。含章。有孚。自天。

象

乾為杞。乾圓稱瓜。四動成巽。故以杞包瓜。章謂

五。兌口承五。故含章。限降也。乾為理。國欲治。宜遏亂源。五休休大度。志在解婚。而欲大行其道於天下。證。沛公得張良。以復楚與漢。德皇得天。四失位。降之初。故有隕自天。四下正初。四位亦正。得其順以承上。與圖國。安內禦外。裕如也。證。俾士麥以破法強德。薩王得嘉富。以粹奧統意。而內政亦咸趨日新。孰非賢相之力歟。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

象曰。剛遇中正。謂此也。巽為命。命四正承已上。變巽入坎志。故志不舍命。

九。姤其角。吝。无咎。

象

乾為首。上乘五首。故姤其角。吝。動得正。故无咎。

理

上居高性亢。嫉邪過嚴。亦欲制陰以洩其憤者也。然乘五近逆。與三不應。非其事而為之。四猶致凶。上寧能免於吝乎。但安分守正。養其優閒之度。以觀厥成。

是為證。陳搏高隱華山。志不忘世。開宋主戡亂而喜之。得之。證。曰。天下自此太平矣。彼姤其角者。能見此乎。

象曰。姤其角。上窮吝也。

陽窮於上。以變乃通。謂上宜變也。

坤下

（序卦）姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。（雜卦）萃聚。（消息卦）通大畜。復初之四為豫。而息小畜。豫四息五陽得其

兌上。朋陰得其主。聚而歸之。故名萃。注曰。觀上之四。義同。候在八月。萃次豫。萃三萃四也。卦取三四正初不變之義也。爻成既濟。乾德也。

濟。乾德也。

萃。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。

象

觀上之四。陽得朋。陰有所宗。曰萃。王謂觀五。假至也。艮為廟。上之四。故假有廟。大人謂五。三四易位。得正。體離

為見。坎為通。故利見大人。亨。利貞。坤為牛。四之三。折坤得正。故用大牲吉。三往之四。故利有攸往。理。人心之渙散。非有德者莫能萃之。而至德莫如神。其萃猶以廟享為獨降。受命于神宗。此時人心已聚。而舜禹猶如此。雖曰敬廟亦藉以肅衆耳。蓋示不敢慢也。

象曰。萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝享也。利見

大人。亨。利貞。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

剛中謂五。

應。謂應二。孝。順德也。坤順為孝。體觀享祀。故致孝享。四三易位。坤為聚。故聚以正。天謂乾五。坤為順。巽為命。故順天命。乾為天。坤為地。為萬物。四之三。成坎離。離日見天。坎月見地。故天地萬物之情見。玩所聚二字。知凡情莫不好聚惡散。又必聚以正。然後其情乃專。故於成見情之通於恆。

見情之久而大壯見情之正於萃見情之一

象曰：澤上於地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

君子謂乾五，除修也。坤為器，三之四，離兵，坎弓，艮石，巽繩，曰戎器。大畜震為戒，為虞，震反震，為不虞，故澤聚必

潰，有以陽之民聚多爭，難有兵以制之，非尚武也，用戒不虞而已。不然，成康之時，國政休明，周公曰：其克詰爾戎，召公又曰：張皇六師，其謂之何哉。

初六有孚，不終，乃亂乃萃。若號，一握為笑。

勿恤，往无咎。

象：四之三，成坎，為有孚。坤為終，三動毀坤，故不終。坤為亂，為聚，故乃亂乃萃。巽為理，初與四應，此心本欲相孚，但孚以號，故若號。大畜乾為一，艮手為握，變震為笑，故一握為笑。勿恤，動得位，故无咎。有終為善，如孚而不終，是志亂安

萃也。幸四號呼於上，初變即與握手為歡，無憂。沛公能禮將，韓信去楚歸之，沛公竊增致拜，及也。曰：往无咎，謂以正合，四可免亂萃之咎矣。證：與談，歎為相見，其晚其殆，所謂一握為笑者乎。象曰：乃亂乃萃，其志亂也。坎為志亂，故

六二引吉，无咎。孚乃利用禴。

象：艮手執繩，故引吉。得位應五，故无咎。坎為孚，禴，夏祭也。離為夏，四變離，坎在五，故孚乃利用禴。理：德備中正，不屑自媒，以苟媚求榮，必待五援引，又兼出以

至誠，以交於神明者，交乎。證：成湯師伊尹，西伯師熊鰭，清德宗師翁同龢。象曰：引吉无咎，中未變也。二居中得位，不輕動，故中未變。六三萃

如嗟如，无攸利。往无咎，小吝。

象：坤為聚，故萃如。嗟為嗟，故嗟如。失正無應，故无攸利。往，謂之四，動得正，故往无咎。變於坤，故小吝。理：三下萃二陰，而上無應，久不得志，可嗟也。承四下接，往而就之，各得其正，

象辭所謂利有攸往者此也。然，證：真宗間相於畢士安，對曰：寇準忠義，牽於羣小，不早往，亦小吝耳。斷臣實不如此，準所以利有攸往也。象曰：往无咎，上巽也。三體巽，動之，九四大吉，无咎，四故上巽也。

象：大謂乾五，四之正，得理。比者五至比於一剛，萃者四至萃於二剛，一剛則專，二剛四近并權，有得坤民之嫌，之初體屯震，以位承五，故大吉无咎。貴下賤，又為得民，五利其就三折坤，而移二於四，五不見信，四亦改正，故大吉在五而四无咎也。證：司馬

安石執拗，居洛十五年，不出舊宗外。象曰：大吉无咎，位不當也。四失正，故位不當。九五萃有位，无咎，匪孚，元永貞，悔亡。安石而起相，蓋欲以矯其弊也。

象：坤為聚，五得正，故萃有位无咎。坎為孚，四不正，故匪孚。萃人以位，莫如萃人以德，位正而德猶未至，且或疑四匪孚於我。證：成

坤為永，五正乾元，使四之三，初亦復正，故元永貞而悔亡。理：萃人以位，莫如萃人以德，位正而德猶未至，且或疑四匪孚於我。證：成

始疑周公而後悔悟之。乃不著中山於伍總揆。始終無猜。尤爲足嘉焉。

象曰。萃有位。志未光也。

四已變。坎爲隱伏。陽在坎中。故志未光。

上六。齋咨涕洟。无咎。

象 齋持也。艮手爲持。咨

虛作資。轉也。巽爲利。有此象。三至上體太過死。故齋咨。涕洟。由山。洟。由鼻。三之四成坎。離下體爲艮。坎水自離目。艮鼻流出。故涕洟。三得位與應。故无咎。

理 三死於太過之中。上失其應。齋資聊以表哀。而四易三位。太過變爲既濟。故涕洟而終獲遇。此言上與三相聚以正。先失而後得。中包皆與伍員友善。員以楚相殺父兄。歸。未報曰。我必覆楚。包胥曰。我必復之。及吳師伐楚。入郢。土蒙難。乃入秦乞師救。依庭牆而哭。日夜不絕。至勺水不入口者七日。卒得秦伯將定其國難。復與楚昭遇。雖賞功不受。其斯象乎。

洟。未安上也。

坤爲安。上乘剛。欲下應三。故未安上。

（序卦）萃聚也。聚而上者謂之升。坤上在十二月。卦取二之五成。姤姤終成既濟。

（雜卦）升不來也。消息卦變於臨。陽臨陰。二當升五。故名升。乾之用始於此。故元亨。候

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

象

臨初之三。二進於五。曰升。乾元正於五。陽升陰降。其氣乃通。故元亨。二之五爲大人。體離爲見。故用見大人。升爲恤。五正有慶。故勿恤。離爲南。二之五成離。故南征吉。

理

乾元始於初。而正於五。元息至二。爲見龍之大人。自當升而居五。以解天下之惑。苦說卦所謂南面而聽天下。嚮明而治者。其勿恤南征之義乎。

證 師二升五。湯武征誅之事也。升二升五。舜禹禪受之事也。書稱舜曰。元德升文。舜美禹曰。子懋乃德。故孟子謂匹夫而有天下者。德必若舜禹而後可。

象曰。柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。用見大人勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

坤五。升謂二。坤虛無主。二當升五。在二。震存兌秋。二之五。離夏坎冬。故柔以時升。剛中。謂二。震爲應。在五。元大也。二應五。往剛柔交易。故剛中而應。是以大亨。乾爲慶。五正於乾。二故有慶。震爲行。二之五。在坎爲志。故志行。

象曰。地中生木。升。君

子以順德。積小以高大。

震爲生。巽木生於坤地。由小成大。升象也。君子謂三。乾三爲德。坤順於上。故順德。復陽爲小。息。臨初之三。震爲高。故積小以高大。伊尹曰。若升高必自下。老子曰。爲大於其細。是故中山抱定黨義。順序猛進。積功四十年。終能以手無寸柄。而桓成共和偉大事。君子哉若人。

初六。允升。大吉。

象

允。信也。坤土爲信。謂坤四。故允升。乾爲大。動乾成泰。故大吉。

理

初動爲震。元士也。其德已孚於上。處升之時。進與四應。四悅而允之。則志大得矣。

證 史曰。王陽在位。賈禹彈冠。是以。何力舉。暫參而讓。其定。董仲。隱。虞。狄。仁。傑。而。唐。室。安。非。合。志。不。能。如。此。

象曰。允升大吉。上合志也。

上謂四。二升五。坎為志。故上合志。

九二。孚乃利用

禴。无咎。

象

五。象見坎離。故孚乃利用禴。動得正。故无咎。

理 利用禴者。亦至誠感神之意耳。二有君德。衆望素孚。升之天位。至治聲香。咸于神明。可立奏也。何咎之有。

證 中山志在輿中。欲革專制。餘毒。越為

共和。至辛亥。民國成立。升為總統。不惟應乎人。亦順乎天。其孚乃利用禴之義乎。

象曰。九二之孚。有喜也。

陽為喜。二升五。得位。故有喜。

九三。升虛邑。

象

邑謂坤。坤虛無。君三欲二之坤五。故升虛

理 三。過剛。德不及。二剛中。眷念國事。悅二動之五。以定坤邦。雖有憂難。終不難濟矣。

證 諸侯推唐侯。代墊為帝。周勃出迎代王。與陳平勸進。美合衆國。不允華盛頓歸農。擁護第一任總統。皆此象。

象曰。升虛邑。无所疑也。

坎為疑。二未動。坎不見三。故无所疑。

六四。王用亨于岐山。吉无咎。

象

王。謂五。諸主。坤為用。亨亦享也。二之五。艮為山。離火枝分。為岐。故王用亨于岐山。得位承五。故吉无咎。

理 四不獲於上。但用守祀。封內。然

靖共厥位。篤守其節。仍不變順。證 西伯治岐。歸者日衆。三分有二。以事上之道。此吉而无咎也。

象曰。王用亨于岐山。順事也。

坤為順。為事。故順事。

六五。貞吉。升

階。

象

二之五。得位。故貞吉。坤為土。階為高。士高稱階。二動震足升之。故升階。

理 先言貞吉。而後言升階者。升必以正乃吉。而好天位者。不取焉。至德堪副位。而猶不自居。必謙讓至再。不得已而升之。斯為貞之至也。

證 揖讓而升。禮之文也。亦道之貞也。故

堯授位於舜。舜讓於德。弗嗣。舜授位於禹。禹一讓。皋陶又固辭之。巍巍乎不可及已。

象曰。貞吉升階。大得志也。

乾五為大。坎為志。二之五。故大得志。

上六。冥升。利于不息之貞。

象

坤為冥。故冥升。貞謂五。二之五。為坤在復終。日迷復。坤在升上。曰冥升。升至於冥。猶不反省。則日入於迷途。而不知自

理 返矣。使易求升不已之心。反而求道。猶可積小成大。以懋乃德。返冥為明。利何如之。

證 揚子雲。冥升

動。而即易以莽大夫之稱。故君子一息尚存。此志不容稍懈。

象曰。冥升在上。消不富也。

陰消失實。故不富。

䷋

坎下 (序卦) 升而不已必困。故受之以困。 (雜卦) 困相遇也。 (消息卦) 變於否。否二之上。陰乘陽。故名困。次否。候在九月。卦不變。兌上 困時宜靜也。爻成既濟。困而亨也。

(消息卦) 變於否。否二之上。陰乘陽。故名困。次否。候在九月。卦不變。

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

象

陽揜於陰。曰困。險以說。故亨。貞大人。謂五。得位為吉。不動。故无咎。坎為耳。在內。兌口向外。故有言不信。

理

宋儒以貞大人。謂二五。不如虞氏專指五言。為得正義。蓋卦爻

以既濟定。乾象曰。各正性命。謂二四上宜變。已成通例。困二非正也。困五乃正。故貞大人。不歸二。而歸五。曰吉无咎。謂亨困者。五二不過動而輔之耳。處困獨行其是。不尚多言。言亦人誰信之。

象曰。困。剛揜也。險以說。困而不失其所。亨。君子。謂五。與大人同也。剛中。專指五。外兌內坎。言不入耳。故尚口乃窮。

證

洪水之災。堯得禹而平之。夏桀之虐。湯得伊尹而除之。至滿清亂華。慘殺我漢族。奴

人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

乾五為剛。否二之上揜之。故剛揜。困多坎險。正以兌說。故困而不失其所。亨。君子。謂五。與大人同也。剛中。專指五。外兌內坎。言不入耳。故尚口乃窮。

象曰。

澤无水。困。君子以致命遂志。

水流下。則澤中无水。是以困也。君子。謂三伏陽。否坤為致。巽為命。坎為志。二以上體大過。死。故致命遂志。蓋命可授。志不可奪。玩一遂字。愈且悠然自適。如文信國公製辭自贊。從容就義。希儒蘇格刺

底。以講道誣捕獄。談笑自若。或以逃勸。蘇氏曰。大丈夫豈屑為此。生死繫於命。我宜生乎。何用逃為。我宜死乎。逃將焉往。怡然待死。皆得之矣。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

象

坎為

木上槁。為株木。與四應。故臀困于株木。入謂坎。坎水半見於下。稱谷。故入。處困貴能自拔。初坐困坎。害其陷已深。賴四有以拯之。而四于幽谷。坎隱伏為幽也。坎為歲。離為三。為覿。二動坎離象壞。故三歲不覿。

理。為株木。不能陰覆於下。初亦安於卑暗。則終無出險之日矣。陳炯明叛黨投北。自失庇蔭。是臀困于株木也。使早變計。猶可出幽潛。喬乃包藏禍心。反

攻粵府。欲危中山。卒至一敗再敗。倉迫逃遁。無地可容。所謂入于幽谷。三歲不覿者此也。

象曰。入于幽谷。幽不明也。九

二。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶。无咎。

象

坎為酒。四變體頤。養。故困于酒食。否乾為朱。坤為紱。為方。五來應二。故朱紱方來。二變體觀。艮手獻。坤牛於廟。故利用享祀。變入坤為凶。

故征凶。得理。朱紱。王者之服。蔽膝也。五方應二。故以朱紱瀆之。酒食。人人之所欲也。二困於低飽。不得位。故无咎。大施其惠。膏粱上來而就之。獨其至誠。以達我素。雖跡涉犯難。然以正相應。不為咎也。

證。伊尹目擊時艱。慨然以天下自任。嘗欲得有道而輔之。為斯民一紓其困。

故造樂莘野。湯聘即出。志在救時也。

象曰。困于酒食。中有慶也。

中謂五。二變應五。故中有慶。曰天子三公九卿朱紱。諸侯赤紱。

六三。困于石。據于蒺藜。入于

其宮不見其妻凶。

象

石謂四否艮爲石故困于石。艮手爲據坎爲疾。故據于疾。爲入二變。艮爲宮故入于其宮。兌爲妻在上離爲見二動離壞體坤死故不見其妻凶。理石者虛重離。疾者亡則

所以安其妻也。三欲撝二附上而困于兩剛前虛擊額後畏刺背。王衍內見薄於山濤及管輅石勒執衍斥其破

欲中安其室而復不可一日居進退維谷非死不可凶何如之。證壞天下與濤謂必誤蒼生無異因排難救之。

象曰據于疾藜乘

剛也入于其宮不見其妻不祥也。

剛謂二三乘於上故乘剛。乾爲祥伏陽未出故不祥。

九四來徐徐困于金車吝有終。

象

來之初否艮爲徐故

來徐徐乾爲金坤爲輿乾二通坤成金車。理四處位不當濟初多疑且中梗於二勢又不

故困于金車二變坤爲吝爲終故吝有終。行亦吝矣追二動而拔之此無初而有終也。證溫嶠討蘇峻陶侃始不援而終援之以視睢陽危

有終其中不無象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也。

喜不吝之別。

坎爲志下謂初與應也謂有應。則剛柔相濟位雖不當亦無傷。

九五劓刖困于赤紱。

乃徐有說利用祭祀。

象

四未動艮鼻震足不見似受毀折於兌故劓刖離爲赤否坤爲紱二未動應故困于赤紱。被艮爲遲緩兌爲說二動艮承兌故乃徐有說二變體觀享艮手獻坤牛故利用祭祀。理二道積厥躬

前阨於奸邪

不輕進俟時至而動上下相得。證溫公疾王呂弄權久居洛陽新主立入汴。

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利

用祭祀受福也。

坎爲志四未變坎故志未得乾五爲直爲福。

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉。

象

兌爲葛藟臲臲兀刑也兌爲刑故困于葛藟于

臲臲兌爲口三在坎體爲有悔貴動出於悔故曰動悔有悔四變震爲征三動與上應故征吉。理三之困胡爲乎內私糾纏毀自外來由於不能正位故也上爲兌主樂與

爲善婉告之曰亟悔前失而動於正果有悔與應相觀而善何吉如之。證寇準因毀龍相

出知陝州適發

詠自成都還導送之郊問曰何以教我詠徐曰靈光傳不可不讀。證莫解其意歸取其傳讀之至不學無術笑曰此張公教我。

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也。

三失正位故未當四變震爲行

動之正。故吉行。

井 下 (序卦) 困乎上者必反下。故受之以井。 (雜卦) 井通。 (消息卦) 變於泰。在既濟前。井辭也。泰以乾別坤而通陰。所以定既濟。故名井。且象井。泉自下出。陽通而上也。懷在五月。定既濟。在初二正。功成在上。故上大成而亢吉。

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至。亦未繙井。羸其瓶。凶。 象 坎為水。曰井。巽木入水而井用著矣。泰坤為邑。初之五。坤折為坎。故改邑不改

井。坤為喪。五正坤毀。故无喪。得謂乾。乾初往失正。故无得。二變體成兩坎。故井井。汔。潤也。離為乾。潤象。泰坤為至。巽為繙。繙汲水繩也。艮手掩於巽。故未繙。羸。毀敗也。兌為毀折。離為瓶。接兌。故羸其瓶。凶。

或有水而不汲。與汲之中毀其瓶。是自絕。井能澤物而汲之者。政能養民。而行之者。人無器則水不能上升。無人則澤不能下究。周官利養於井。非井之不能養人也。留非凶乎。

食住行。一旦實現。福利全民。各得所養。民主安石假之以病民。蠹國是。羸其瓶而凶也。至中山民生主義。節制資本。平均地權。並注重衣食住行。一旦實現。福利全民。各得所養。非所謂往來井井。井養而不窮也乎。

象曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。 巽人也。兌口飲水。坎為通。往來井井。故養而不窮。剛中謂五。五多功。二未變應。故未有功也。

子以勞民勸相。 君子謂泰乾。坤為民。坎為勞。兌口為勸。相助也。泰初折入坤中。以勞其民。並勸勉之。使知相助。亦猶木汲井水。有助於人大矣。古者井田之法。先公後私。出入相友。守望相助。疾病相扶持。始有得於此象與。

不食。舊井无禽。 象 泥。謂坎下。兌口向外。故不食。伏乾為理。井以陽剛為泉。上出為功。初陰居下。泉寒於泥。時發臭。證。陳彭年車汚。泥。謂坎下。兌口向外。故不食。伏乾為理。井以陽剛為泉。上出為功。初陰居下。泉寒於泥。時發臭。證。陳彭年車汚。味。非惟人所不食。而禽亦莫之顧也。故不為時用如此。上且拒。不與

見。後同王欽若丁謂等詭通。傾實。病。象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。通。噫。噫。良。為時舍。謂時舍於初。非其位也。

九二。井谷射鮒。 象 坎水半見下。曰谷。水下注。曰射。離為矢。巽才具。陽剛。本可濟世。然汲引無人。祇浸潤於下。澤及為射。故井谷射鮒。兌毀離。故。證。耕。歷。山。歷。山。之。人。皆。讓。居。陶。河。漢。河。漢。之。器。不。著。益。此。時。微。物。不。能。以。成。博。施。之。功。故。墮。下。敵。無。濟。於。上。也。皆。讓。昨。漁。雷。澤。出。澤。堯。未。知。聞。所。澤。者。微。而。未。能。仁。覆。天。下。焉。

象曰。井谷射鮒。无與也。 无與。謂上无應。故比初有此象。

九三。井渫不食。為我心恻。可用

汲。王明。並受其福。

象

聖潔爲潔。兌口向外。故井渫不食。謂二也。我謂三。二變坎爲心。爲痛。故爲我心惻。巽爲纏。二動艮手持。繡故可用汲。土謂乾。五離明在五。故王明。福謂五。三利二正。應五。故並受其福。動艮手持。繡故可用汲。土謂乾。五離明在五。故王明。福謂五。三利二正。應五。故並受其福。

理 泉以上出爲功而尤貴於

清潔。二有清德。五未汲引，亦不輕動。三居中，惻然不釋利，五聘迎之。二動輒往，非止浮游生民元首，亦有慶也。其期望之殷如此。證使孔子若遇明主，唐虞盛化可見於春秋，然而終不遇也。嘗詠麟曰：聖

曰井渫不食。行惻也。求王明受福也。

秦震爲行一
變良爲求。

六四。井甃。无咎。

象

甃以甃砌井也。坎折坤土和於兌。澤燒以離火。故井甃得位。故无咎。

井有泥。舊井也。四治之。壘以瓦甃。使內潔外煥。煥然一新。雖才弱莫濟。而其井不廢。足以養人。亦可以免咎矣。

證

周處有惡行。陸機治之。李少荃有驕習。滌生挫之。黃福祥有盜癖。李高革之。後皆能自新。一變舊習。佐國立功。民亦利之。

象曰。井甃无咎。

修井也。

秦成爲修謂修初使
之正故曰修井也。

九五。井冽。寒泉食。

象

冽味甘也。坎爲甘。故井冽。坎冬爲寒。陽泉自初上出水入兌口。故寒泉食。

泉甘爲冽水寒則清民非水不生
活尤急於火初二變爲水火既濟。

五主養民。非博施濟衆。不足以慰天下之渴望也。故非寬上出綆。短不能汲深。政取廣敷。仁民猶貴愛物。

證

堯遊於康衢有老人擊壤而歌曰日出而作日入而息鑿井而飲
耕田而食帝力何有於我哉觀於食德不忘可以想見其中正矣

象曰。寒泉之

食中正也。

位。五居中得

上六。非收勿幕。有孚三

象

藁蓋也。收謂收藁以出水也。上曰外開。故井收勿
藁。有孚謂坎五。五正乾元。上麗五。故有孚元吉。

理也。井口出水之

地以爲懷。蟪引能離瓶。百收之而不窮。水取卽有。功歛若無。所謂无喪无得。往來井井。綏井而不贏其瓶者也。若證四岳薦舜於側陋。自知才弱不勝。而舉與

堯同德者攝行相事教養兼施天下益治
曰重華協帝而四岳進不隱賢亦足尙已

象曰元吉在上大成也。

初二已變至大成
既濟定故大成也。

DATE _____
PAGE _____
NAME _____
CLASS _____
SECTION _____

離下（序卦）井道不可不革故受之以革
改革故名革候在三月坤凝乾元地

（雜卦）革去故也。（消息卦）蒙二以

剛接柔革五以乾通坤以坤革乾姤生其下乾道

革。己日乃孚。元亨利貞。悔亡。

象

水火相攻曰革。離爲已。爲日。坎爲孚。四動坎體離。故已日乃孚。元謂乾五。坎爲通。故元亨。利貞。謂利四之正也。四正虛。既濟。故悔亡。

理

革者爲命。曰革命。革
命者保不得已而爲

之。非至水深火熱。不宜輕舉。而其成功。則在光明正大。有以爲人信仰耳。使信仰未著。而遽動兵。志在救國。
而國事日糾。志在救民。而民痛日深。其欲無悔也難矣。象傳曰。革而當。其悔乃亡。蓋革在德。不專在戰也。
人心曰。不倚軍隊戰勝。而倚黨員戰勝。知本誠。
證 孫中山自悔革命。前多失敗。咎在黨員中變。乃改組本黨。務得人心。不倚軍隊戰勝。而倚黨員戰勝。知本誠。

大享以正。革而當。其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。
也。息。克。火。火。息。克。水。故。相。息。離。女。志。上。兌。女。志。下。故。志。不。相。得。已。士。爲。信。故。革。而。信。之。離。文。明。兌。說。四。動。體。既。濟。故。大。享。以。正。革。而。當。位。其。悔。乃。亡。也。古。之。人。能。行。之。者。湯。武。是。也。今。之。人。能。行。之。者。中。山。是。也。湯。武。以。國。民。之。心。革。命。而。德。與。事。稱。故。爲。聖。賢。革。命。中。山。以。聖。賢。之。意。革。命。而。階。削。爲。平。故。爲。國。民。革。命。皆。以。利。天。下。之。心。爲。心。再。次。英。雄。革。命。如。劉。邦。李。世。民。等。祇。知。利。身。利。家。而。視。民。爲。附。屬。品。乃。有。公。私。之。不。同。孔。子。以。順。天。應。人。美。湯。武。革。命。實。隱。寓。中。山。於。其。中。矣。湯。武。處。桀。紂。之。時。時。宜。革。革。而。當。也。中。山。處。滿。清。昏。暴。與。專。制。餘。孽。橫。厲。之。時。時。宜。革。一。革。再。革。亦。革。而。當。也。先。時。者。適。後。時。者。慢。故。革。之。時。大。亦。猶。天。地。革。以。時。可。一。掃。秋。冬。殘。枯。而。爲。春。夏。之。嶄。新。耳。

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。
初九。鞶用黃牛之革。
象。鞶。固。也。蒙。坤。爲。黃。牛。艮。皮。爲。革。初。得。位。无。應。不。可。以。動。故。鞶。用。黃。牛。之。革。亦。非。徒。改。歷。而。已。必。時。之。所。歷。者。前。爲。晦。暗。革。而。治。之。使。日。進。於。文。明。如。中。山。以。三。民。主。義。五。權。憲。法。刷。新。我。國。家。而。開。時。之。君。子。也。

理。四。暴。武。不。仁。初。與。四。抗。地。位。既。卑。力。又。不。充。非。可。有。爲。
證。中。山。初。舉。義。於。粵。事。敗。逃。英。爲。中。使。宜。差。晦。時。姑。用。黃。牛。之。革。力。守。其。貞。反。此。則。滋。咎。矣。而。諸。諸。拘。幾。遭。不。測。亦。以。不。可。有。爲。耳。

也。外。無。應。動。必。凶。
六二。已日乃革之。征吉。无咎。
象。離。象。就。已。爲。已。日。四。失。正。往。應。五。革。四。故。已。日。乃。革。之。征。吉。得。立。故。无。咎。民。害。未。除。非。二。所。安。也。得。時。應。故。不。可。有。爲。

五。協。力。革。之。則。證。中。山。義。倡。革。命。黨。員。密。從。至。辛。亥。黃。興。攻。粵。未。克。繼。以。黎。其。志。不。難。達。矣。宋。卿。光。復。武。漢。各。省。響應。卒。覆。清。室。其。行。不。有。足。嘉。乎。
象。日。已。日。革。之。行。有。嘉。也。
證。爲。行。乾。爲。嘉。故。行。有。嘉。九。三。征。凶。貞。厲。革。言。三。就。有。孚。

象。四。逆。乘。往。應。上。故。征。凶。三。多。危。故。貞。厲。就。成。也。離。理。三。得。位。動。多。凶。惟。宜。時。加。憂。惕。罔。或。無。證。元。凶。貞。厲。革。言。三。就。有。孚。

以來。既覆滿清。又傾洪憲。又翻復辟。三告成功。非革命之信義不至此。

象曰。革言三就。又何之矣。

之謂往應上。四動成既濟定。故又何之矣。

九四。悔亡。有孚。改命吉。

象

變之正。故悔亡。坎為孚。謂五。理。四動五坎改。故有孚。改命吉。

卦六爻。准此爻不正。虞仲翔以紮紮當之。革之者。即革此不正也。況體大過死。惡貫滿盈。天命不祐。五以孚信革之。有如振落耳。

證。四在夏商為紮紮。在清即為溥儀也。然溥儀既退位。國內軍閥勾結帝國主義。壓迫民衆。其罪尤浮於清。一日不能革此。斯一日悔不能亡。中山仲明黨義。注重宣傳。俾全國信仰。合力擊之而後快。象傳所謂革而當其悔乃亡者此也。

主義。壓迫民衆。其罪尤浮於清。一日不能革此。斯一日悔不能亡。中山仲明黨義。注重宣傳。俾全國信仰。合力擊之而後快。象傳所謂革而當其悔乃亡者此也。

象曰。改命之吉。信志也。

家坤為信。四動。坎為志。故信志。

人虎變。未占有孚。

象

大人謂乾五。蒙坤為虎。變乾。故大人虎變。占。視。未見其形。而暴夫已成擒矣。故堯如揖讓。乾取龍飛。湯武

理

革以孚信為本。故卦與三四。皆以孚言。至五則孚在人心。未見其形。而暴夫已成擒矣。故堯如揖讓。乾取龍飛。湯武

征誅革。占虎變。證。

禍國殃民。軍閥為烈。中山督師北伐。曾由韶關至。雖中道見阻。而革功必成。已決於在。占虎變。證。之虎變矣。至戊辰。完成北伐。蔣公不居成。謂戰勝於上。義與總理威靈所在。有以哉。

象曰。大人虎變。其文炳也。

坤

為文。四動離。為明。故其文炳也。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

象

蒙艮為君子。為豹。上由艮變。故君子豹變。陰為小人。乾為首。四變乾。稱革面。故小人革面。動失正。故征凶。蒙艮為居。得位。

故居。理。

虎文疏。謂大綱粗舉。約文密。則細目畢張。法治燦爛。所以一新耳目。而範新民。於無過之地也。上導下從。民治日新。特不宜再征。應與民休養。期進邦治而已。

證

中山以黨建國。分軍政訓政憲政為三期。革功已成。是由軍政已入於訓政憲政之期矣。訓政為民。蔚繁綽。兌為密。故

圖自治。憲政為民。使用四權。道民權發展。政治煥新。溥利人人。黨義實現。或可驚嘆美而上之。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

蔚繁綽。兌為密。故其文蔚也。君謂乾五。

四變。順承五。故順以從君。

䷌

離上

（序卦）革物者莫若鼎。故受之以鼎。（離卦）鼎取新也。（消息卦）通屯。以離五應坎五。復生其下。離卦曰。鼎取新。言故乾去而新震來。猶和水火以新物。故名鼎。內卦候在五月。外卦六月。坎離交五生復。故元亨。象取初四變大畜。三動未濟。言陰凝陽。未出震也。爻終變既濟。

鼎元亨。

象

其體下植爲足中實爲腹對峙爲耳上橫爲鉉有鼎象焉。

易諸卦皆言象。別取諸物以名卦者。鼎升而已。井有水。鼎有食。皆取養人而所養者不同。故井在市邑。以木甕火。義在養民。鼎

在國廷。以木甕火。象合養賢能養賢而民益。

證。堯之於舜也。使其子九男事之。二女女焉。自食牛羊。食廩備。得其所養矣。附繫元亨無餘辭。深贊之也。

象曰。鼎。象也。以木巽火。

亨。元亨。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以

元亨。

元謂聖離合體象鼎以木入火。化腥爲熟。故享。乾爲聖人。初與四易。體大畜。震爲帝。震在乾上。爲上帝。兌爲口。曰亨。故聖人亨以享上帝。市初至五。體師。養民爲賢。乾爲聖。爲大。故大亨以養聖賢。坎爲耳。離爲目。三在巽上。動成兩坎。兩離爲聰明。故巽而耳目聰明。柔謂離

五。革離反上。屯震爲行。故柔進而上行。剛謂屯五。離中交坎。生復震。故得中而應乎剛。是以元亨。宋儒謂應二剛非也。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

君子謂五伏陽。宜正。故正位。乾息於離。故凝。巽爲命。故凝。

命。象以木渾火。鼎之用也。君子以命守位。鼎之定也。自禹鑄九鼎象物。後沿爲傳國寶器。周衰。楚子問鼎。王孫滿曰。在德不在鼎。無德則休。命莫承。雖鼎存亦亡也。湯之表正。萬邦願。明命。其以此夫。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以

其子。无咎。

象

屯震爲趾。體大過顛。故鼎顛趾。陰附爲否。利出之四。故利出否。兌

理。鼎以烹飪。趾伏在下。初之四。跡似倒趾。而傾汚。爲妾。四變成震。爲長子。可以主器。故得妾。以其子動得位。故无咎。納新。正賴於此。亦得妾。以子之道也。夫何咎。

其時爲學守道。召爲祕書郎。雖由京薦之。未爲忤也。

象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

坎爲悖。初未見坎。故未悖。貴謂五。伏陽出。初之四承之。故以從貴也。

九二。鼎有實。

我仇有疾。不我能卽。吉。

象

陽爲實。故鼎有實。我謂四。四與二爭初。爲仇。三變坎爲疾。故我仇有疾。卽近也。二動得正。四之初。故不我能卽。吉。

理。初爲四婦。二據之。往來密切。已增四以。隱恨。而值爭不已。是二未變時。偶有其

象。非實有其事也。二將欲以。陽剛補五所闕。舊屑爲此乎。

證。詩美仲山甫之德曰。袞職有。闕惟仲山甫補之。此之謂也。

象曰。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

二變之正。良。爲慎。故慎所。

之得位。故終无尤。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

象

坎爲耳。爲通。震爲行。二已變。四未動。坎震不見。反革。故鼎耳革。其行塞。三動成離。爲雉。坎爲膏。兌口且毀。

故雄不食。四已變。三變坤爲方。坎爲雨。故方雨陽虧。故悔終反正。故吉。**理** 鼎以耳行。耳革則不能舉。雖中有腹美。亦歸唾棄而已。蓋悔每爲雨。故方雨陽虧。故悔終反正。故吉。**證** 知陝州張詠告以霍光傳不可不讀。是欲懲其前悔。而守正以待時也。

後王且將卒。以相事力。庸非吉歟。**象曰** 鼎耳革。失其義也。鼎以耳行。耳革行塞。故失其義。**九四** 鼎折足。覆公餗。其形渥凶。**象** 震爲足。四不變。足折入兌。故鼎折足。乾爲覆。四公位。餗精養也。故覆公餗。屯坤爲形。坎爲渥。四失位。故形渥凶。**理** 鼎以養賢。賢以定國。不賢而在高位。動致顛覆。足招汚辱。覆餗形精養也。故覆公餗。屯坤爲形。坎爲渥。四失位。故形渥凶。**證** 甲午我國敗於袁世凱及翁同龢。不諳外情。力主戰。而李鴻章當國。又倚英俄調停。未備戰。倉卒應敵。遂大敗。既而膠州灣旅順大連威海衛廣州灣各海港。爲德俄英法強租。國削力微。不克復振。覆餗貽羞。孰有甚於是乎。

象曰 覆公餗。信如何也。坤信。乾來坤滅。故信如何。

六五 鼎黃耳。金鉉。利貞。**象** 黃。謂坤五。屯坎爲耳。故鼎黃耳。鉉。貴鼎兩耳也。謂屯五。乾爲金。故金鉉。出得位。故利貞。**理** 耳以受鉉。鉉以舉鼎。使耳不虛中。無以爲受鉉之地。則鼎將無實。何能養人。故容納外剛。**證** 沛公欲留居秦宮。張良諫曰。秦爲無道。故公得至此。今必以虛懷處之。始入秦。即溺其樂。此亡秦之續耳。沛公遂還軍灞上。

象曰 鼎黃耳。中以爲實也。陽爲實。五伏陽出。故中以爲實。**上九** 鼎玉鉉。大吉。无不利。**象** 鉉。謂乾上。乾爲玉。故鼎玉鉉。與金鉉一也。因位剛柔不同。故別以金玉。三變失位。上來正之。終成既濟。故大吉无不利。**理** 井與鼎。皆以養人爲體。上出爲功。井上不德於三。故曰大吉。**證** 李少荃狂傲。初爲曾文正不悅。屢加玉成。蔚爲國器。皆言其大成也。**象** 鼎以才大心細。勁氣內斂。奏爲蘇撫。立功甚偉焉。

象曰 玉鉉在上。剛柔節也。屯艮爲節。三變失位。上皆言其大成也。**證** 鼎以才大心細。勁氣內斂。奏爲蘇撫。立功甚偉焉。

震下 (序卦) 主器者莫若長子。故受之以震。(雜卦) 震起也。(消息卦) 變於臨。次解。陰解散。陽震動。則成泰也。方伯之卦。初九春震上。分上六芒種。卦取四變成復。象五出成隨。四變承五爲屯。言震德可以正也。交變成既濟。震特變。不取之巽者。陰陽之義。

震亨 震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪七鬯。**象** 一陽動於陰上。曰震。臨二之四。陰陽交。故亨。虩虩。蠅也。多顧慮。謂四。四多懼。變正應初。故震來虩虩。初至四體頭。震爲笑言。艮止於上。故笑言啞啞。震爲驚。復息。臨陰爲百二十。坤方爲里。故震驚百里。坤爲喪。坎爲棘。七。震爲鬯。臨二之上。成震體坎。坤象不見。故不喪七鬯。**理** 事之亨。莫不基於正。亦莫不根於懼。能懼。可以變其不正。而正者。益優閒自得。雖處危疑震撼之地。而胸有特操。不亂常儀。所謂臨

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪七鬯。**象** 一陽動於陰上。曰震。臨二之四。陰陽交。故亨。虩虩。蠅也。多顧慮。謂四。四多懼。變正應初。故震來虩虩。初至四體頭。震爲笑言。艮止於上。故笑言啞啞。震爲驚。復息。臨陰爲百二十。坤方爲里。故震驚百里。坤爲喪。坎爲棘。七。震爲鬯。臨二之上。成震體坎。坤象不見。故不喪七鬯。**理** 事之亨。莫不基於正。亦莫不根於懼。能懼。可以變其不正。而正者。益優閒自得。雖處危疑震撼之地。而胸有特操。不亂常儀。所謂臨

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪七鬯。**象** 一陽動於陰上。曰震。臨二之四。陰陽交。故亨。虩虩。蠅也。多顧慮。謂四。四多懼。變正應初。故震來虩虩。初至四體頭。震爲笑言。艮止於上。故笑言啞啞。震爲驚。復息。臨陰爲百二十。坤方爲里。故震驚百里。坤爲喪。坎爲棘。七。震爲鬯。臨二之上。成震體坎。坤象不見。故不喪七鬯。**理** 事之亨。莫不基於正。亦莫不根於懼。能懼。可以變其不正。而正者。益優閒自得。雖處危疑震撼之地。而胸有特操。不亂常儀。所謂臨

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪七鬯。**象** 一陽動於陰上。曰震。臨二之四。陰陽交。故亨。虩虩。蠅也。多顧慮。謂四。四多懼。變正應初。故震來虩虩。初至四體頭。震爲笑言。艮止於上。故笑言啞啞。震爲驚。復息。臨陰爲百二十。坤方爲里。故震驚百里。坤爲喪。坎爲棘。七。震爲鬯。臨二之上。成震體坎。坤象不見。故不喪七鬯。**理** 事之亨。莫不基於正。亦莫不根於懼。能懼。可以變其不正。而正者。益優閒自得。雖處危疑震撼之地。而胸有特操。不亂常儀。所謂臨

震主祭不喪證 蟬納于大麓。烈風雷雨弗迷。而弗迷者。又莫如中山本大無畏精神。與亂清暴袁及軍閥惡勢力奮鬥。雖屢經挫折。而神志者此也。證 開志定。必期以黨義達到真共和。其所歷危險。不有甚於烈風雷雨乎。甘地謀印獨立。飽受英人威嚇。志不稍移。亦同此。象

曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。不喪七嚙。出可以

守宗廟社稷。以爲祭主也。震爲恐。乾初爲福。謂四震恐。變應初。故致福。震爲後。謂初。坎爲則。故後有則。驚遠。謂四。懼邇。謂初。震爲出。謂五。出陽。艮爲宗廟。臨坤爲社。震爲稷。爲長子。祭爲守。故出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。象

曰。洊雷。震。君子以恐懼修省。洊。再也。上震下震。故曰洊。雷。君子。謂臨二。坤爲身。二之坤四。故以修身。震爲修。三動成離。爲省。故以恐懼修省。蓋恐懼存於心。修省見於事。如孔子聞迅雷。雖夜必興。衣服冠而坐。以察或獲罪於

天。其修身可謂至矣。初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。象見於。後。謂震初得位。故吉。理 初爲卦主。故爻辭與卦辭多同。四失位。初未與通。乃反正而來。一見如故。載笑載言。固有不勝其喜矣。證

韓信先事霸上。未當也。迨改楚入漢。沛公與談當世之務。謂取秦定楚。易如反手。公大喜。自以爲得信晚。象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。坎爲則。震爲後。初得正。四變坎應之。

故後有則。六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。象二。自坤四來。乘剛。故厲。億。同噫。震爲噫。離爲貝。三未動。離不成。故億喪貝。九謂初。半山曰陵。艮象。二乘初。故躋於九陵。震遂而

艮止之。故勿逐。貝。爲七。三。理。陰陽各極於六。至七復變。而反其初。數也。亦理也。二以乘剛之厲。力不能勝。慨然棄其動。成離爲日。故七日得。費財潔身而避。暫圖自全。及時過數窮。前之無端而失。仍必無端而得也。大何以遂爲。證。太王居邠。狄侵之。力不能免。去而邑於岐。象曰。震來厲。乘剛也。剛謂初。柔乘於上。故乘剛。

山下。而周大興於此。六三。震蘇蘇。震行无告。象蘇蘇。上肅云。躁動也。失位過中。故震蘇蘇。坎爲告。動則坎毀。故震行

无。理。三居不正。平時且不免妄動。况處震時。而欲免蘇蘇之懼。能之。證。革福祥自動。從回叛。得左文襄西征收之。乃反於告。乎。若因懼改圖。動事於正。何告之有此。恐懼所以賴乎修省也。象曰。震蘇蘇。

位不當也。不當。謂三失位。九四。震遂泥。象坤上和坎水爲泥。三變成兌。爲遂。故遂泥。理 險以動而出。動以正乃吉。故三不正。悔而證。王欽若偽造天書。借

所可阿附也。王曾獨辭觀使。國家倚重。而寇準判永興軍。轉奏未能偽書。以閱詔用。殆不無所陷溺耳。

象曰。震遂泥。未光也。

坎為隱伏。故未光。

六五。震往來厲。億无喪有事。

象。坎為厲。五與四易位。一往一來。同在坎中。故往來厲。坤為喪。事坎折坤。故无喪有事。

理。國家多故。罔不惟懼。而中復以不懼上之。雖百搖而證。普為拿破密蹂躪。國削軍微。震動

已厲矣。自維廉第一繼起。得俾士

麥運為。密聯英俄。一戰而擒法王。主盟全德。則於國事寧有喪乎。

象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

坎為危。震為行。故危行。陽出得正。故大无喪。

上六。震索

索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

象

索索。亂絲也。矍矍。驚視也。震極反震。為繩。故索索。震多白眼。故視矍矍。上得位。故征凶。鄰謂五。坤為躬。四之五。

三在坤中。故震不于其躬。于其鄰。三變。處震之極。方寸已亂。瞻視傍徨。其行未有不凶者矣。苟於變未及。正故无咎。震為言。與上應。故婚媾有言。

理。身而方及鄰之時。豫為警備。何有患。而或以為防慮過深。亦惑耳。證。暹羅王鑒於緬甸越南。為英法震于其鄰也。我國與韓為鄰。不知日謀吞韓。豫為警備。一旦事急。保韓失措。反沉我軍。艦喪我海港。迄今日人橫焰。猶未能制止。詎非忽震不于其躬。于其鄰之義。有以自取其咎哉。

象曰。震索索。中未得也。雖凶无咎。

畏鄰戒也。

中謂五。上過中。故中未得。震為畏。為戒。震四之五。與上鄰。故畏鄰戒也。

䷲

艮下。艮上。進不可極。當止於上。故名艮。艮下伏兌。內卦候在九月。外卦十月卦辭不變。時止則止也。象傳取五動成漸。爻初五正。成家入時。

行則行也。在消卦。不成既濟。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

象

一陽止於陰上。曰艮。艮案古篆。即身之反。為背。故不獲其身。震為行。艮為庭。在中。屬人。坎為隱伏。故行其庭。不見其人。三得位。故无咎。

人之所以不能安其止者。動於欲也。不羈於身。即墮於人。故動輒得咎。艮之道。物我渾忘。祇見有理。亦得力於靜而已矣。

證。書稱。坤曰。安汝止。詩美文王曰。於緝熙敬止。而曾子以止仁止敬止。孝止慈止。信諸事。分伸其義。要不外止於至善耳。甘地戰身救國。不見英人可畏。終以真

理靜乎暴威。象曰：艮止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也。上下敵亦得所止矣。

應不相與也。是以不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。說卦曰：艮者萬物之所以成終而成功也。謂物終於冬而始於春，故爲時。陽止於上，動於震三，故時止時行。靜謂上，動謂

三。動靜相因，故不失時。乾三爲道，五變成離，爲光明，故其道光明。艮其止句，見氏謂依卦辭，止當作背，止其所謂兩象得所止。上謂艮上下謂艮下，對體爲敵震爲應，故上下敵應。艮手爲與，兩手動而中止，故不相與。知此則可以明不獲其身，行其庭不見其人之義矣。象曰：

兼山。艮，君子以思不出其位。山止於靜，山而曰兼，止之至也。君子謂三坎爲思，震起艮止，爲不出三得位。故君子以思不出其位。斯語也。曾子嘗自謂之，故顏子不試過得之於復。曾子毋自欺得之於艮。初六，艮

其趾，无咎，利永貞。象：无咎，艮其趾，未失正也。震爲趾，故艮其趾。變之正，故作事謀始，凡事之當止者，先貴正於其始，猶懼陰私，復發而持之不久也。故不曰貞而曰永貞戒之也。證：董仲舒治春秋，三

艮其趾也。馮唐不急進，終老於郎署，長從政而艮其趾也。皆不失爲知止之君子。象曰：艮其趾，未失正也。動得位，故未失正。六二，艮其腓，不拯其隨，其心不快。

象：艮其腓，不拯其隨，其心不快。艮爲手，爲止，隨謂隨三。動故不拯其隨。坎爲心，爲加憂，故其心不快。理：二艮腓，知所止矣。三爲卦主，剛而失中，不得止之宜。二欲以中

其行，怒拘敬，自將至平城，果被圍七日而解，始悔不聽教言，乃悔禮之而不知敬心之不快者，已非一日矣。象曰：不拯其隨，未退聽也。坎耳爲聽，震動於上，故未退聽。九三，艮其限，列其夤，厲熏心。

象：厲熏心。坎爲腰，故限，限上下之交也。列，虞作裂，震肉也。象坎，震起艮止，故裂其夤。坎爲厲，爲心，兌離爲火，故厲熏心。理：止中有動，非一於止而不動也。三居上下之交，正宜屈伸自如，以

安之。嚴光在建武時，備受尊禮，本可以有爲，乃堅決不仕，忘友忘國，甚矣。證：至是加帝腹，動多輟輟，願何苦乃爾。雖曰高曠，亦殊不自然耳。象曰：艮其限，危熏心也。坎爲危。六四，艮其身，无咎。

象：艮其身，无咎。坤爲腹，稱身，觀五之三，坤象。理：四處震動之上，艮止之下，公忠體國。證：顏魯公以身許國，不受李希烈脅，面叱不義，爲其寢死，與宋教

不滅，不同。
象曰：艮其身，止諸躬也。艮反身，故止諸躬。
六五：艮其輔，言有序，悔亡。輔，口輔也。三至上體頤。故輔震為言。艮為次，故言有序。五失位有悔，動得正，故

悔亡。輔與頤看，皆言所由出，而輔在中，輔而口，謂止於中，不輕發，發則有倫有理，仁言利溥，足以庇民而悔何有焉。
證高宗基默思道，及見傳說，命之曰：朝夕納誨，以輔台德。又曰：若歲大旱，用汝作霖雨，言有序也。
象曰：艮其輔，以中

正也。五得中，動之正，故中正。
上九：敦艮，吉。艮為敦實，故敦義取厚終，雖失位，亦稱吉。變例也。艮在上體者，凡八，莫不言吉，以此。人之止，不難於始而難於終。初曰利永貞，為此也。止乃自取，上當證。疏廣謂少傳受曰：吾聞知不足，知止不殆，今宣成名立，如此不去，權有止而止，所以為吉。後悔即日移病乞歸，並分鉅金於庭成，故舊相為娛樂，洵敦艮之君子也。
象曰：敦艮之吉，以厚終也。坤為厚，艮為終。

艮出於坤，故以厚終。
三三艮下（序卦）艮者止也，物不可以終止，故受之以漸。（雜卦）漸女歸，待男行也。（消息卦）於消卦在否，次未濟，漸者進也，三進而

漸女歸吉，利貞。象否三之四陰進承陽，曰漸女歸。聖人為歸，離為禮，坎車為迎，艮止。漸有徐進之義，天下事不宜急進者，莫如女歸。男女人倫之始，萬化之源也，而於正而以禮迎之，故女歸吉。謂三四動之吉也。初上變得位，故利貞。如女歸，男女人倫之始，萬化之源也，而

一家興，一國治，亂皆觀女於其初歸若此，禮而杜從之，康恥道喪，職為亂階。呂東萊曰：婚禮，婿往，婦家親迎，至奠雁，御輪而先歸，俟於門，故歸必待於迎，而後兩得其正。家人象傳曰：男女正，天地之大義也。止不重賦。證外婦至，則揖以人，而歸前猶必納采，請期，優禮女，如國家聘賢然，蓋正其始也。此文主於叔氏將歸，造舟為梁，親迎于渭，而詩人歌美之也。

象曰：漸進也，女歸吉也，進得位，往有功也，進以正，可以正邦也。其

位剛得中也，止而巽，動不窮也。三四爻於正，故吉。五多功，三之四承五，故往有功。否坤為邦，四來之三，正坤，故可以正邦。三在卦中，故剛得中。艮止巽說，故止而巽。三動坎為通，陽窮於上，必反下，初上易位，故動不窮。
象

曰：山上有木，漸。君子以居賢德，善俗。木高出山，由漸而然。君子謂三艮為居，故為賢德，為善，坤為俗。三自否乾入坤，故君子以居賢德善俗。蓋俗善於德，斷未有德不賢而能善其俗者。昔文王以德化人，故祇離

雖在宮廟肅正廟而耕者讓畔行者讓路雖江漢游女亦相化而趨於正其德盛為何如哉
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
象 離為鴻鴻隨陽鳥也知時不再配義切女歸以正坎水自山下流曰干艮

為小子坎為厲歸妹震初五躍進少不更事不免蹈險故咎
證 賈誼少年喜東遊終灌漑之為言移得正故无咎
理 有始言也者變之正則無此咎矣
象曰小子之厲義无咎也
正善

補過也故
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
象 艮石稱磐故鴻漸于磐坎為酒巽為魚衎衎和樂也故飲食衎衎得正應五故吉
理 初失位而厲二得位則吉况上有五應漸于磐比于益安式宴且喜

亦情中
證 戶位素餐師夫也葉公食人之祿事人之事每遇變故
象曰飲食衎衎不素飽也
素空也坎中滿稱飽
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利用禦寇
象 三變成坤為陸故鴻漸于陸夫謂艮三變艮往初未動復象不成故夫征不育動失位故凶艮為禦坎為孕

育動失位故凶艮為禦坎為孕
理 三過剛不至急進與上無應安合於四卒至兩不相成必謂墮落是
證 柳子厚才高學博安附王叔文後叔文寵重
象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也
離醜也坤為醜三動體坤故離羣醜道謂乾三動失正故失其道三

也
動坤為醜初已變震
六四鴻漸于木或得其桷无咎
象 震為木方者為桷三變成坤
理 鴻趾連不能木棲得桷而甚安之為保故順相保也
六四鴻漸于木或得其桷无咎
象 震為木方者為桷三變成坤
理 鴻趾連不能木棲得桷而甚安之

為保故順相保也
證 古于孟方正立朝沈默詳審每出入下殿門進止
象曰或得其桷順以巽也
接巽故順以巽
九五鴻漸于陵三歲不

孕終莫之勝吉
象 艮山曰陵巽體半艮故鴻漸于陵婦謂二初已變體離為三為孕坎為歲三動
理 五待助於二乃三三變四成坤離坎兩象俱滅故婦三歲不孕艮在五為終上反正三故終莫之勝吉
象曰終莫之勝吉得所

達所願可奈何然來極必通邪固
證 杜黃裳為裴延齡所嫉留滯羣閣十年不遷一婦三歲不孕之象也志
莫勝其正也故始于利而終吉也
宗深知其賢寵而信之言應計從卒賴以削藩禍飭法紀其願得矣

三四

願也。坎為願。上之三成坎。二水三應五故得所願。

上九鴻漸于陸。其羽可用為儀吉。

象 三變坤為陸。上之三。故鴻漸于陸。離飛為羽。二正。離日坎月有儀可象。故其羽可用為儀。動得位。故吉。

理 乾三止坤。可以正邦。三動坤出。而邦又亂矣。此非行權者莫能濟也。上則隨機應變。以塞其亂。所謂聖以行權也。

證 周封武庚於朝歌。武庚叛。周公討誅之。城洛。遷殷頑民於下邑。居洛化導德濟。以威民成革新。故周公撥亂才也。亦達變才也。

象曰。其羽

可用為儀吉。不可亂也。

三變坤為亂。上之三。成坎折坤。故不可亂。

三三

兌下 （序卦）漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。（雜卦）歸妹女之終也。（消息卦）於息卦在泰。次損。泰過將反。陰道始盛。故震上。明陰陽始終之義。曰歸妹也。內卦候在八月。外卦九月。卦辭不變。消道也。爻變有三義。承損則當為未濟。故初變應四。時也。在五

則正而為既濟。陽道也。初先變為解。三四反。初復正。仍為泰。然後二五正位。明保泰之道也。

歸妹。征凶。无攸利。

象 自外曰歸。兌為妹。震兌嫁妹。曰歸妹。震為征。泰三之四失位。故征凶。四之三。乘剛失正。无應。故无攸利。

理 婚禮莫重於正始。不曰妹歸而曰歸妹。失禮也。不曰歸女而曰歸妹。又失時也。失禮失時。其無德已甚矣。

不知算賢育才。國家之盛典。自媒求傳。士女之醜行。故征无攸利。初不如漸女歸貞之吉也。

證 卓文君悅司馬相如。聞琴聲心動。自奔與逃。醜行也。士行不潔。聘才自薦。亦類於此矣。然能如毛遂長才。隨平原君一臨楚。而使趙重。如九鼎。猶為鐵中錚錚者。

象曰。歸

妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。

无攸利。柔乘剛也。

泰乾為天。坤為地。為萬物。二之四。震為交。為興。震兌秋。離兌坎冬。四時備此卦備具。故天地交。而四時行。萬物興。為天地之大義。震為人。終於坤而始於乾。故人之終始。兌說以動。震故所歸妹也。三之四失正。故位不當。坤四之三

乘乾二。故柔乘剛。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

陽功既成。雷歸於澤。歸妹也。君子謂乾。泰坤為永。為終。乾為知。三之四。成兌為毀折。故以永終知敝。陰不極則敝不生。其初陰附於陽。終必至於變

本加厲。如武氏幽閉中宗。殺唐宗室。改國為周。乃由高宗非陽剛君子。未能辨之於早也。

初九。歸妹于娵。跛能履。征吉。

象 三兄嫁妹。謂三。初在三下。為娵。動而應四。坎為曳。震為履。為征。故跛能履。征吉。

理 四

卦主不能動而應初。初動應之。權變也。婦從腰。其分較卑。而能淑身以待君子。亦猶足雖偏尚能履行。未至於廢事也。
證 婦歸娥皇於舜。而象曰。歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承

也。初得正。故恆。既變承三。二。變正。初亦正。以相承也。
九二。眇能視。利幽人之貞。
象 離目眇所。故眇能視。初變坎。為隱。有淑慝。遇五不良。不能見。伏稱幽人。動得正。故利幽人之貞。**理** 離反輕視之。能守其幽靜。貞

正。以憂盛。衛莊惑於嬖妾。夫人莊姜。賢而失位。故作詩曰。綠兮。則利矣。**證** 絲今汝所治兮。我思古人。俾無訛兮。其幽貞如此。
象曰。利幽人之貞。未變常也。
六 正。不能之五。故未變常。

三。歸妹以須。反歸以娣。
象 須待也。三不正失應。故須。震為反。反三。女以守貞為德。三居不當位。躬已不正。說以求容。勸
必進。四三在兌後。象婦。故反歸以娣。**理** 又非禮。往無所適。入誰取之。亦終歸於娣。腰而已矣。**證**

不妄通於兄。初欲妻公子忽。忽母
之姑歸魯。得免為娣。亦倖焉耳。
象曰。歸妹以須。未當也。
九四。歸妹愆期。遲歸有時。
象 愆過也。坎為悔。日
月為期。四反三。離

按月俱毀。故愆期。入內為歸。謂
漸良為遲。為時。故遲歸有時。**理** 四正則初亦正。四為歸妹。即歸於其初耳。雖遲遲吾
行。未免過時。而志欲有待。非得賢明。不輕與之合也。**證** 孟光年三十。不字人。父母問其故。光
曰。欲得賢如梁伯鸞者。鴻聞而聘之。**象曰。愆**

期之志。有待而行也。
六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。
象 三四
反正。

為帝。坤為乙。體震兌為歸妹。故帝乙歸妹。與泰五同義。君謂泰乾。兌為小。接乾。二。曰小君。二在三下為娣。袂。衣口也。
衣兌口為袂。三動成乾。為良。故其君之袂。不如其娣之袂良。坎月離日。震東兌西相對。故月幾望。二動之五。故吉。**理** 二剛中。足以濟柔。而
以哉此娣。上者以歸妹之謙。更納之則。**證** 馬后德冠後宮。道正位。愈自謙。肅好讀書。常衣大練。律不加緣。朔望諸姬朝謁。望見后
滿之德。可轉而移之上矣。所以吉也。**象曰。其**

有之袂。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。
上六。女承筐。无實。士刲羊

无血。无攸利。
象 為女震為筐。承四。故女承筐。坤上為虛。故无實。震為士。離為刀。兌
為羊。坎為血。四反三。坎象不見。故士刲羊无血。三柔承剛。故无攸利。**理** 三失位。情係於四。與上無應。婚約而
不終者也。故先女後士。罪在女也。**證**

无血。无攸利。
象 為女震為筐。承四。故女承筐。坤上為虛。故无實。震為士。離為刀。兌
為羊。坎為血。四反三。坎象不見。故士刲羊无血。三柔承剛。故无攸利。**理** 三失位。情係於四。與上無應。婚約而
不終者也。故先女後士。罪在女也。**證**

朱賈臣負薪苦讀。妻厭之。求與離婚。留之不可。聽去。適田夫。後賈臣為會稽太守。貽而迎之。乃斬死。**象曰。上六无實。承虛筐也。**上虛若筐。就震寫象。謂不可以有婦也。

䷋ 離下 (序卦) 得其所歸者必大。故受之以豐。(離卦) 豐多故也。(消息卦) 於息卦。泰二之四。而象取噬嗑上之三。折四於坎獄中。震上。而成豐消息卦之變例也。候在六月。卦爻皆成既濟。

豐。亨。王假之。勿憂。宜日中。 **象** 大也。噬嗑上反三。明威並用。曰豐。陰陽交。故亨。乾為上。謂四宜之五。股至也。故上假之。坎為發。離為日。四動之五。離日中當五。接坎。故勿憂宜日中。 **理** 大則可通。大亦致此大。亦惟聖人能保此大。保之道。非徒知變而已。 **證** 中天之治化。日中也。而相持之久者。蓋由於虞廷交儆。不自滿假。蓋日中則昃。物極則反。是在持滿以中。勿使過盛而已。 **家** 也。若齊桓葵丘一會。稍萌於志。而諸侯叛者九國。則殊不知此耳。 **家曰。豐。大也。**

明以動。故豐。王假之。尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消

息。而況于人乎。況于鬼神乎。 **照** 明在下。震動於上。故明以動。乾為大。尚通上。四上之五。乾出。故尚大。離日為照。四動成兩離。故宜照天下。是側也。離為日。聖為人。兌為西。日西入。故日中則昃。坎為月。坎中滿為盈。豐為食。噬嗑上之

三。折坎入巽。故月盈則食。乾息於震。五動為乾。坤消於巽。四變為坤。虛。豐定既濟。四時偏見。故天地盈虛。與時

消息。乾為人。為神。坤為鬼。人有始終。神以伸物。鬼以歸物。亦消息也。謂天地尚不能達此。而況人與鬼神乎。 **象曰。雷電皆至。豐。君**

子以折獄致刑。 **陰陽相薄。為雷。其光為電。威照並行。豐之象也。君子謂三。噬嗑坎為獄。兌為折。為刑。四在大過中。死象。故豐變自噬嗑。噬**

嗑有坎無兌。无敢折獄。豐三由噬嗑上來。所以折獄致刑也。蓋四為元惡。不去不成既濟。周公之辟管叔。仁宗之誅和珅。

得之。初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。 **象** 震為主。陽與陽遇。體敵為配。句十日也。四變成坤為。理。數以盈為成。豐之時。十四之五。離為日。數以十為盈。故雖旬无咎。震為往。明動相資。四變應初

往而從之。非特无咎。且有足嘉焉。 **證** 廉頗以面相如。位居己上。欲面辱之。相如匿避示謙。頗感愧謝罪。交益固。趙倚以安。 **象曰。雖旬无咎。過旬災也。** **體** 大過死。四不變。則十日。象不見。故過旬為災也。 **六二。豐**

其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。 **象** 蔀。說文章覆隱也。豐為章。故蔀。噬嗑離在上。為日中。為見。艮為斗。離上之。隱蔀部下。故日中見斗。坎為疑疾。四往之五。故往得疑疾。五動成坎。為有

平。故有孚發若。**理** 豐卦見斗。開象也。天下之理。明則無疑。闇多疑。二以明投闇。得位與應故吉。**證** 其見疑於五必矣。惟侯其破疑而信然後順而事之。則吉也。事殷周繼嗣至。詩稱維綱罔解。止謂此也。**象曰。有孚**

發若。信以發志也。 五動成坎。為信。志。故信以發志。**九三。豐其沛。日中見沬。折其右肱。无咎。** 沛。雨盛貌。沬。坎為雨。故沛。離日在中。為沬。沬。小星也。

離上之三日。日隱於坎南。故日中見沬。沬。小星也。五既不明。上陰比之。其闇更甚。雖三才剛。足以有**證** 寇準佐征澧州。威服遠人。是真示之右肱三動。兌為右。為折。故折其右肱。得位。故无咎。**理** 為亦必為所中傷也。然在三其心無他。亦何咎焉。**證** 肱也。上欲若姚功。謂而折之。使出知陝州。不能以竟其才。其咎大矣。此亦何損於寇公哉。**象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。** 陽為大。陰為事。四不之五。故不可大事。四死大過。故終不可用。謂四不變。阻三也。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。 象 豐卦二句象說見前。謂四也。主謂震初。四當豐時。上承五開。故亦有豐。四動之正。謂明夷。故遇其夷主。得位。故吉。**理** 見斗之象。然動而遇初。明動相資。

以求濟豐。則**證** 呂后稱制。豐而暗也。陳平納陸賈言。交驩所助亦多矣。周勃務誅諸呂。迎代上而立之。亦豐功也。**象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主**

吉。行也。 四失正。故位不當。行。為。六五。來章。有慶譽。吉。象 在內稱來。陽自內發。故來章。慶謂乾五。二至四三爻。稱日中皆潛伏。故幽不明。為行。

變。五正當日中。無所蔽也。比四應二。重**證** 唐亂於武韋二后。自玄宗繼出。得姚崇宋璟輔政。開元明曜正化。成天下。以永終譽。何慶如之。之治致比貞觀。國人竹其號曰明皇。其六五之象乎。**象曰。六五之吉。有慶也。** 乾五出。

上六。豐其屋。蔀其家。闕其戶。闕其無人。三歲不覿。凶。 象 三至上似大壯。上棟下宇。故豐其屋。初至四體家人。蔽靜伏坤下。故闕其無人。坎為歲。離為三。為覿。**理** 上居豐極。日已過中。猶不思戒。而侈然自大。增美華居。兀**證** 顏竣起樓宅。延之謂曰。善為之。

四未之五。坎離兩象未出。故三歲不覿。四。爾獨高。傲輕一世。志不滿。則禍不深。終足以殺其軀而已。**證** 勿令後人笑汝拙也。後竣果以驕侈見殺。今之權要。窮剝民膏。改建西式樓屋。高入雲中。日與愛妻嬌子樂處。一旦禍至。逃匿一空。轉作逆產收沒。何異於竣。揚子雲曰。高明之家。鬼瞰其室。可不戒哉。**象曰。豐其屋。天際翔也。闕其戶。闕其无**

人。三歲不覿。凶。象 三至上似大壯。上棟下宇。故豐其屋。初至四體家人。蔽靜伏坤下。故闕其無人。坎為歲。離為三。為覿。**理** 上居豐極。日已過中。猶不思戒。而侈然自大。增美華居。兀**證** 顏竣起樓宅。延之謂曰。善為之。

人自藏也。天謂上。離為飛鳥。噬嗑離上之三。故天際翔四已變坤。亂於上三伏坎中。故自藏也。

三 艮下 離上 家。有似羈旅。故名旅。內卦候在三月。外卦四月。卦正五。爻戒三動。五終變。遇否之漸也。

旅。小亨。旅貞吉。象 山止火流。不止其居。曰旅。小謂柔五。否三。剛之不敵。每能害事。而尤不宜於旅。取好招禍。皆剛以剛致之。未

其正。於道大遠。蓋事有大小。道無證。孔子溫良恭讓。無往不宜。即至處旅之變。微服過宋。猶主司城貞子。而中山旅英。以在粵發難。為清使館不在。不可以旅之小而忽之也。誘拘。甘地旅南非。以保護印僑。受英政府嫉。一則以正讀偏釋。一則以柔道致康。其皆得旅之時義乎。

彖曰。旅小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。柔謂五。乾為剛。

否三之乾五。故柔得中乎外而順乎剛。艮為止。離為麗。明。大明也。謂否乾。離麗乾五。故止而麗乎明。艮為時。以柔順剛。時得中也。以柔麗剛。時復正也。故旅之時義大。象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑而

不留獄。火在山上。還草而行。勢不久留。旅之象也。君子謂三。離為明。艮為慎。兌為刑。坎為獄。貞初之四。兌成坎毀。故以明慎用刑而不留獄。昔辛公義為并州刺史。下車。露坐廳間。十餘日。決道咸盡。還領新訟。事皆立決。有未竟。不輕還閣。或謂何自苦。曰。公義無德。不能使

民無訟。豈可禁人在獄。而安寢於家乎。訟者問之多。兩讓而止。又如林總統肯。開俄烏耳代負病友基耳。米背囊及代照步哨務。因照取答。已判死刑。壯其為人。即草赦俄烏耳。令提出獄。非用刑明慎。何能出此。初六。旅瑣瑣。斯其所取

災。象 艮為小石。故旅瑣瑣。艮手為取。坎 志鄙計小。無所不至。斯亦應取侮耳。證 管仲與鮑叔旅商。分金。常自取其多者。叔不之校。為災。四動成坎。故斯其所取災。

眼象曰。旅瑣瑣。志窮災也。窮謂坤初。四變坎為志。為六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。象 艮為次。故旅即次。巽為入。為利。故懷其資。艮為

得童僕貞。理 處旅之時。得即次懷資。可謂善矣。若使僕不得人。非惟所證 重耳出亡。過楚。楚釐之過齊。齊妻以女。而僕居不安。而資亦難保。其不竊二居貞。主正僕無不正者也。象曰。得童

僕貞終无尤也。

艮爲終坎爲尤四未變坎象不見故終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲。

象

離爲火艮爲次三動艮壞故旅焚其次坤爲喪艮爲童僕三變艮成坤故喪其

童僕動而失位故貞厲

理三多凶處旅尤難乃過剛暴動不能宅心下致焚次

項羽過秦自折棟梁使賢如信平皆逃喪僕與二適反此不正之極而謂正者猶有此厲乎

證楚歸漢反以攻己能免敗於垓下乎

以傷矣以旅與下其義喪也。

三變初至四體剝爲傷故亦以傷矣三動成坤爲下爲喪故以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快。

巽爲處失位无應故旅于處離爲資斧故得其資斧三動坎爲心爲加憂故我心不快

理資斧一作齊斧所以斷物也四爲焚棄惡人失德遠

證商鞅相秦作法涼薄得罪少主傳保迫事發逃難外出旅舍皆以無

勞不敢留所謂坐訖其法亦誰憫之耶

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也。

四失正故未得位六五射雉一矢亡終以譽命。

象

離爲矢爲雉故射雉乾爲一五變乾毀離故一矢亡艮爲終罪爲命譽在二應五故終以譽命

理人言無旅意者其嗣子旅邸之象乎射雉謂德裕文明

證漢文以文明柔順之德出居藩邸入嗣大統治崇清

當時名垂後世焉

象曰終以譽命上逮也。

逮及也謂二上及也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶。

象

離爲鳥爲巢上槁故鳥焚其巢旅人謂乾上資震爲笑巽爲號咷資初

理上比三九亢氣熾於火弗戢自焚初若快意終歸喪氣蓋旅

之四故先笑後號咷離爲牛乾爲易五變乾喪離故喪牛于易上失位故凶

道尚柔反柔而剛三以正猶離免厲上以不正實成爲凶也

照公去季孫未成出居乾侯鳥焚其巢也季孫從智伯迎之子家驥

以一乘與歸先笑也季孫歸未決客死於外後號咷也寧非凶歟

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也。

三

巽下（序卦）旅而无所容故受之以巽。

（雜卦）巽伏也。

（消息卦）陽伏人陰下故名巽於消息在遁次家人陰陽一家柔巽順剛巽旁通震內卦候在七月外卦八月卦惟取二正家傳則明震變消息爻取初二易位先成家入復以三變受上明巽以行權

巽。小亨。利有攸往。利見大人。

象

一陽伏於陰下。曰巽。正位於四。應二之四。以柔順剛。故小亨。大人謂五。應為見。二動之正。往應五。故利有攸往。利見大人。

義理所在。無細不入者。巽也。巽則壞極而更新之。故

其亨大。巽但察敵而修治之。故其亨小。其義已備於兩卦。甲庚二字。天下事不難於行而難於知。尤莫難於不失所從。五剛中往而從之。乃有濟也。證。巽出坤初。曰順。巽通。有讓意。順而巽。德莫大焉。如舜命禹宅百世。此所謂大人在上。皆利見之也。

彖曰。重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大

人。申重也。巽為命。兩象巽。故重巽以申命。剛中正。謂五。巽為人。二之初。坎為志。二變定為行。故剛巽乎中正而志行。四承五。二失位。動與五應。故柔皆順乎剛。

象曰。隨風。巽。君子以申命行事。風為天之令。相隨而至。所

以為巽也。君子謂五。巽為命。重巽故申命。巽極反震。為行。一至四體。坤為事。故行事。君子凡有所事。必諄諄致命。使民咸曉其意。則未有不樂從者。不然。商盤周誥。不憚再三。亦何為哉。初六。進退。利武人之貞。象。退武人。謂乾。初失正。動成。巽。臨。巽事。震起有功。故初不利於退而利於進。證。清季上下煽情。國勢日削。賴中山倡興革命。再接再厲。乾。故利武人之貞。理。進也。曰利武人之貞。精神奮發。足以有為矣。一翻而為共和。聲威大振。治象也。象曰。志治。嘉之也。象曰。進退。

志疑也。利武人之貞。志治也。

巽為疑。坎為志。二變巽入坎。故志疑。乾為治。初動乾出。故志治。

九二。巽在牀下。用史巫。紛若吉。无咎。象。巽為牀下。初失位之初。故巽在牀下。史以讀祝。巫以告神。兌為口。為巫。故用史巫。紛。紛。變坤中為順。故紛若吉。得位應五。故无咎。一變初志。而順以事上。不涉說隨。則得矣。證。武上有疾。周公使史

象。紛若之吉。得中也。中變坤二。故得中。

九三。頻巽。吝。象。頻數也。巽至三。故頻巽。坤為吝。二已變。三動成坤。故吝。理。巽居正。然處巽之遠。謂剛不利。漸化

為至。至流於阿。附取容而不怪。亦是羞

象曰。頻巽之吝。志窮也。坎為志。坤為窮。三動

證。張時泰曰。寇準好為剛直。乃復以進天書。得詔用。正張益州所謂不學無術者。也。至有門生請發乾祐天書之詐。顯不悖。是知其剛。特中根之剛耳。何足貴。

象曰。頻巽之吝。志窮也。坎為志。坤為窮。三動

六四。悔亡。田獲三品。

象

初失位無應悔也。二之初故悔亡。三變坤為田。艮為獲。為狼為虎。震為鹿。故田獲三品。

理

田有禽。民之害也。四順令除之。而又得初動為之助。則用武而有功也。

證

叶蕃犯唐。暴掠民財。長數

百里。郭令公解之。回紇顯盡力以助成功。其此之謂與。

象曰。田獲三品。有功也。

九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

象

二失正有悔。初之二。故貞吉悔亡。以至順剛。故无不利。无初。謂入巽。有終。謂出震。說卦巽為躁。謂當反震也。震為庚。庚猶更也。下巽初二易位。離為三日。故先庚三日。上巽四之五。為離三日。故後庚三日。得位。故吉。

理

甲為干首。事之端也。故曰終則有始。庚為干中。過而當更者也。故曰无初有終。凡事不患其失而患其不能更。能更則丁事揆度。力圖自新。猶慮不能有終乎。

證

太甲弗克厥初。尚圖厥終。而能終以允德。稱為令主。似此象。

象曰。九五之吉。位正終也。

居中得正。故位正中。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

象

三已變在下。巽為牀。上之三。故巽在牀下。坤為喪。巽為資。離為斧。變至三成坤。巽離同毀。故喪其資斧。三變坤為凶。上來

正三。故

理

三過於卑巽。自失剛斷。無復生氣。體太過死變。坤為亡。凶何如也。上以權通變。正之不容緩矣。唐繼堯變節。以貪失位。逃香港。中山約至。婉告並以爭權奪利刺之。為正其凶也。

喪其資斧。正乎凶也。

以凶而正之。所謂巽以行權者如此。

三三

兌下。序卦。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。離兌見。消息卦。兌說也。見也。陽正而見陰。陰故說也。於息卦在大壯。次兌上。需陽傷大壯。需食正五剛中。柔外故說而可決陰也。兌下有伏艮。兌方伯卦也。初九秋分上六大雪。息卦成既濟。

兌。亨。利貞。

象

一陰見于陽上。曰兌。大壯三之五。陰陽變。故亨。二動應五三四之正。成既濟。故利貞。濕積地內。春氣至潤升於表。血藏身中。陽氣盛腠敷於色。此兌為澤為說。之義也。蓋說離由陰而所以用陰者。陽耳。人秉柔資。尤貴以剛直為體。反

此則失正而人於佞邪矣。故證。王欽若以天書獻上。附和盈廷。而上曾獨不居會。虛觀使。上文正贊之曰。王君昨辭觀。日利貞。為非道說人者戒也。捷。雖佛上旨而辭直氣和。了無所礙。且始被進用。已能若是。他日德望勳業。詎可量乎。

中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大

民勸矣哉。

兌為說剛中。謂二五柔外。謂三上二三四皆失位。利之正。故說以利貞。天謂乾五。人謂三伏陽。二動順五承三。故順乎天而應乎人。大壯乾為先。二四已變體屯坤。為民坎為忘。為勞。故說以先民。民忘其勞。坎為難。民謂坤三三至上體大過死。四變出坎。大過

象不見。故說以犯難。民忘其死。兌口銜眾令。互信詔勉。至於忘勞忘死。故說之大民勸矣哉。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

離為麗。麗依也。兩澤相依而居。為兌象。君子。謂五兌為朋。通艮為友。四變震為講。坎為習。或曰

兩口相對為講習。故以朋友講習。蓋學以講而精。習而熟。非獲良朋益友。無以為觀摩之地。此麗澤書院所以取兌。稱湖辨論所以稱賢也。

初九和兌。吉。

象兌說為和。故和兌。四理。和以中節為美。四失已變得位與應。故吉。位。動與之應。即以和

氣迎之。無偏私。無矯激。證。伯夷叔齊。不念舊惡。怨是用希。和而吉也。柳下惠。油油與偕。謂禮之用。和為貴也。證。而不自失。孟子以其中倫中處。稱為和聖。則又加一等矣。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

震為行。巽為疑。四動成震。滅巽

故行未疑。九二孚兌。吉。悔亡。

象。四已變。五在坎稱孚。故孚兌。不信於上。動輒得咎。二則邀上信任。且時吉。二失位。動往應五。故悔亡。懷疑懼。以自警惕。不惟吉而又寡悔矣。證。馮異治關中。人有上章

言異威權至重。百姓歸

心。號為威陽王。上以章示。異懼。懼謝罪。詔報曰。將軍之於國家。分殊天。義同手足。何嫌何疑。而猶有懼意耶。

象曰。孚兌之吉。信志也。

四動。五在坎為信志。六三來兌。凶。象。自外為來。大壯五之

成兌。故來兌。理。三不中正。說已非道。就說二陽。則又二失位。故凶。卑鄙矣。故初以和致吉。三以來反凶。北京學生。為五四運動。集數千人於天安門。持各旗幟。要求政府懲辦賣國賊。並焚

象曰。來兌之凶。位不當也。

三失正。故位不當。九四商兌未寧。介疾有喜。象。巽為近市。故商兌。坤為

京。汝霖私寓。嚴章。祥幾死。宜乎凶也。

象曰。來兌之凶。位不當也。

三失正。故位不當。九四商兌未寧。介疾有喜。象。巽為近市。故商兌。坤為

寧。二變四未動。坤象不

成。故未寧。介。幾也。四動坎為疾。體艮為介。故介疾。兌為喜。得位承五。故有喜。

理。說平義。又說平利。小疾也。故商度不安。於心而思有以藥之。則疾去而喜至矣。證。關壯繆却曹錕。儀。赤心輔漢。與趙

象曰。九四之

喜。有慶也。

慶謂乾五。變得位承五。故有慶。九五孚于剝。有厲。象。四變坎為孚。二動至五體剝。上柔乘剛。有剝傷之懼。惟有大德者。能以

故孚於剝。五在坎中。故有厲。理。孚於小人。使隱斂邪心。勉而說道。雖終無

象曰。上六引兌。象。兌極

盛治。然證。晡刺漢。厲矣。使處高文之世。或能助治。許劭評操曰。治世能臣。亂世奸雄。但視其上能孚于剝否耳。

象曰。孚于剝。位正當也。

五得位。故位正當。

上六引兌。

象。兌極

爲引。三不正。動。理。上爲兌主。得位。以道說人。與三失正不同。而伏良。證。子放權倖也。孟子不悅樂正子從與遊食。謂而引之。故引兌。陽又足以導三之不正。所謂正已而正人者也。子學古道。寧應如是。曰。克有罪。善引之力也。象曰。上六引兌。

未光也。離爲光。二四已變。三人坤。不成。離故未光。上顯欲引者以此。

坎下。序卦。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。消息卦。消具在否。次成。陽始成通。陰初解散。故名渙。候在巽上。六月。卦辭。二正威觀。成觀則有既濟之道。故爻成既濟。

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。象。風行水上。以散陰氣。曰渙。否四之二。陰陽交。故亨。否乾爲王。艮爲廟。假至也。理。人心之

欲收拾之。非有格神之神。與濟變之才。不能以奏厥成。王假有廟。誠可格神也。利涉。紂之時。人皆離心離德。武王告天誓師。志在遏亂。一大川。才可濟變也。如此以臨國事。而又得賢能輔之。萃散漫致統一。亦反手事耳。證。紂之時。人皆離心離德。武王告天誓師。志在遏亂。一

日。渙。亨。剛柔而不窮。柔得位乎外而上同。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。剛謂二。坤爲窮。

否四之二。折坤。故剛來而不窮。柔謂四。巽爲同。否二上之四。成巽。故柔得位乎外而上同。象曰。風行水上。渙。先王以享于帝

立廟。水遇風而激動。渙象也。先王。謂否乾。享。祭也。震爲祭。爲帝。爲立。艮爲廟。否四之一。殺坤牛。故以享帝立廟。此渙而初六。用拯馬

壯。吉。象。艮手爲拯。坎爲馬。初動。似大壯。五使。坤初爲民。在坎險中。難未渙也。五使。汲黯奉命視河內火。過河南。見貧人傷水

倉廩以。象曰。初六之吉。順也。坤爲順。初二易。位。體坤。故順也。九二。渙奔其机。悔亡。象。初已正。二變震爲奔。震爲机。故渙奔其机。得正應五。故悔亡。理。机所憑以爲

渙國難。必先所得憑者。以安其身。然後天下之。證。伊尹志在救民。以一夫不獲。時予之寧。觀其五就樂。五就湯。不民不難舉安也。奔走不遑。在汲汲以達其願耳。證。伊尹志在救民。以一夫不獲。時予之寧。觀其五就樂。五就湯。不

象曰。渙奔其机。得

願也。動而得位。故得願。

六三。渙其躬。无悔。

象。三變坤。為躬。故渙其躬。三之正。故无悔。

理。自此以上四爻。渙字皆作以渙採渙言。渙躬者。散躬而不自有之謂。三有渙躬之象。得上正之。乃為道義之渙。非血氣之渙。渙

之得當者也。證。宗澤疾黃汪誤國。憂憤成疾。疽發於背。易數歎曰。出師所以无悔也。

未捷身先死。長使英雄淚滿襟。無一語及家事而卒。

象曰。渙其躬。志在外也。

坎為志。二已變上之。三成坎。故志在外。六四。渙

其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。

象。坤三為羣。否二之四。故渙其羣。四疑乾元。故元吉。半艮為丘。故渙有丘。夷謂震四應初三變坎為思。故匪夷所思。

理。植私每足以亂國。四得位承五下無私交。羣既渙。承賢如

丘。與國是。政法日明。較之思。證。韓琦相宋。不私薦一人。惟與范歐諸賢。即夷其多偏邪。而以明比害政者遠矣。證。濟不動聲色。措國於安。世皆以韓魏公尊之。

象曰。渙其羣。元吉。光大也。

離為光。大謂乾五。三變成離。得位承五。故

光。九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。

象。三動坎為汗。震為號。號在五。故渙汗其大號。上謂五。艮為居。故渙王居。得位。故无咎。

理。汗出於疾愈。謂暴除澤流也。汗發而不反。謂令出推行也。主拯渙者。五三渙其

躬。四渙其羣。功已大成。正主者發號更新之時。而又散其居積。以解困阨。小民之悅。當何如也。夫何咎。證。湯克夏後。代虐以寬。兆民允懷。武反商政。散財發粟。大賈四海。萬民悅服。而華盛頓戰

暴。暴革。解除十三州殖民壓迫。創制三權。國建共和。益愜羣情。是以中山革命。誓除諸暴。仰慕湯武。暨北美華盛頓焉。

象曰。王居无咎。正位也。

五得正。故正位。上九。渙其血。去逖出。无咎。

象。三之上成坎。為血。在渙。故渙其血。逖遠也。謂否乾。通震震為出。出而

正三。故去逖出。理。剝傷之血。上固能渙之。然渙人之血。往往不免本身流血。所謂范蠡不待文種受戮。而乘輕舟游於動得正。故无咎。功高震主者。身必危也。惟功成不居。愜然遠引。其執得而害之。證。五湖不再入。越其智加人一等矣。

象曰。渙其血。遠害也。

否乾為遠。坤為害。上出位。故遠害也。

䷺

兌下。序卦。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。離卦。節止也。消息卦。於息卦。變泰三之五。大歸妹。陰道已盛。故節止不坎上。過四時成也。候在七月。卦取三變成需。象爻皆變既濟。

節。亨。苦節不可貞。

象。艮為節。節止也。泰三之五。當位曰節。陰陽交。故亨。苦節。謂上三變離為火。炎上作苦。上雖得位。故苦節不可貞。理。制事有節。其道乃亨。然節貴適中。過則苦矣。節至於苦。傷於孤僻。非消所宜。在矯正而使之適

中證 子臧曰聖節次守節雖不能舉敢失守乎季札曰札雖不才願附于子臧以無失也節若陳仲子以兄之祿為不義避兄離母處於於陵與妻織屨易食則未免過之矣象曰節亨剛柔分而剛得中苦節

不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

中謂五泰三之五故剛柔分而剛得中上居坤極故窮兌說坎險震為行故說以行險艮為節坎為通五中正當位故節且通也泰乾為天地震兌為秋坎多三動離夏見故天地節而四時成坤士為度艮手曰制故節以制度坤為財為民為害二動離剝為傷三復位坤剝不見故不傷財

象曰澤上有水節君子以制數度議德行澤上有水以隄防之是為節也君子謂泰乾泰三之五體艮為制坤為不害民

德必以德之大小而定禮之等數如皇陶對禹曰天命有德五服五章哉傳說對高宗曰得罔及惡德惟其賢可以知其義矣初九不出戶庭九咎象曰不出戶庭知通塞也知謂乾初坎為服五章哉傳說對高宗曰得罔及惡德惟其賢可以知其義矣

而能止者也况為出處之始一行有玷終身莫贖故務加慎密以制妄動期免厥咎而已證戶知天下皆亂世不輕出之君子也象曰不出戶庭知通塞也知謂乾初坎為

為寒故知通塞也九二不出門庭凶象震為出艮為門庭二失位不動出應五故不出門庭凶理窮則獨善達則兼善處通之時而猶志存獨善杜門不出視民

以寒時不出為賢二證段干木不見文侯踰垣而避光武設館迎嚴子陵子以通時不出取咎證陸堅臥不起抗求歸隱是皆已甚而不合乎中道也象曰不出門庭失時極也艮為時極中也二不

三不節若則嗟若于咎象兌開口故不節若坎險在內震聲出兌口故嗟若動得正故无咎理三處兌極澤溢於上過乎中而不節也知其不節而能悔改

節而嗟若皆證太甲曰欲敗德縱敗禮以速戾於厥躬象曰不節之嗟又誰咎也三失位有咎動而止故又誰咎六四安節亨象二

變坤為安故安節坎通節亨當剛中四非中何以云亨蓋四承五之道證以德行言動履安詳如周公之碩膚鳥几以數度言衣食自適為亨得正承五故亨理以通之也故水以流平為安濶道以順上為安節如武侯之株桑薄田近若譚組庵庵總授雍容大度履險如夷持

身儉樸。糲食布衣。亦頗有古人風。

象曰。安節之亨。承上道也。道謂乾五。九五。甘節。吉。往有尚。

象坤為甘。泰三之坤五。成艮節。故甘節。吉。往謂二。變正應五。故往有尚。理者

樂易而無艱苦之謂也。九五當位以節。中正以通。在己則安行。在人則樂從。節之甘美者也。下利二應。二變往之。則其功更大矣。

證證。恭已無為。天下已治矣。而又得克勤克儉。不自滿假之禹。以贊於下。宜其治承中天。而歷久彌隆焉。

象曰。甘節之

吉。居位中也。艮為居。五在中。故居位中也。

上六。苦節。貞凶。悔亡。

象上與三應。三變離火作苦。故苦節。居險極。故貞凶。得位。故悔亡。

理艮為節。五當艮。為甘而吉。上不安於艮。止過涉於險。則直苦而

凶矣。然心不釋正。視苦如證。夷齊恥食周粟。餓死首陽。文天祥不甘事仇。就刑柴市。徐錫麟痛恨滿奴。倡刺恩銘。事成至剖心不悔。人莫不悲其節苦而欽其誼正。

甘。有終其身而不悔焉耳。

象曰。苦節貞凶。其道窮也。坤為窮。上

居坤極。故其道窮。

兌下。(序卦)節而信之。故受之以中孚。(雜卦)中孚信也。(消息卦)在否。次益恆。否自成陽感陰。歷渙噬嗑豐益恆。凡六卦。而乾

陽信於陰。故否反泰也。候在十一月。卦二三變成家人。爻變成既濟。

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

象中孚也。坎為孚。訟四之初。隱坎於中。曰中孚。訟坎為豚。巽為魚。故豚魚。巽為風。豚魚知風。信。先動出於兌澤。故吉。坎為大川。二失位。宜動應五。三變出坎。故利涉大川。利貞。

理

天地至誠。物與无妄。以誠感者。必以誠應之。風將起。而澤中之豚魚。必鼓浪而出。感應之捷。由小見大。所謂忠信可以涉波濤者此也。然或物不能動。而行有阻者。此必誠之未至。與參以偽耳。辭曰利貞。謂宜動以正也。證孔子觀於呂梁。懸水三十仞。而孔子問之。對曰。始吾之入也。以忠信。出也。以忠信。忠信者。吾軀於彼流。而不敢以用私。所以能入而復出也。反是而苟息之愚也。尾生之小信。則無濟矣。

象曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃

化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎天也。

孚謂訟坎。在二。故柔在內。居中。故剛得中。兌為

象曰。澤上有風。中孚。君子以議。

風咸水受。中字之象也。君子謂乾五。訟坎爲獄。震爲議。艮爲經。否坤爲死。訟四之初。坎獄已解。兌說震生。故以議獄緩死。夫議獄者。求其入中之出。緩死者。求其死中之生。至求之而不得。任我者盡。而任人亦可無憾矣。賦陽觀本斯義。理獄齊秉燭治官。臆發歎。

來震去兌初動之四人兌。燕失其所。故有它不燕。理致謹。二坎爲孚。初比之。如

未變也。
動之四故。未

震爲鳴訟離爲鶴在坎陰中故鳴鶴在陰二樓坤爲母且爲子震巽同聲相應故其子和之坤爲我吾謂五也離爲

五而五無不應者。中誠之證。說築傳巖亦猶鳴鶴在陰人固莫之知也。乃武丁事

六三得敵或鼓或罷或泣或

洪楊起義一
鼓作氣功半

月。離爲

證
足以免咎。沛公在軍

繩係二故有半聲如

五得位。訟坎爲孚。坤爲化。爲邦。二動坤見。足以化邦。彖傳所謂孚乃化邦者此也。五急在化邦以誠接納。二詎能卻聘而不往乎。

證舜所居。一年成聚。二年成邑。三年成都。其孚足以化邦也。堯揚於側陋。鑒以資妻以女使攝行相事而天下稱治焉。
象曰。

有孚攣如。位正當也。五正中。故位正當也。

上九。翰音登于天。貞凶。
雞曰翰音。天謂乾上。飛爲雞。在上。故翰音登于天。凶謂三失位。上反之三。故貞凶。
理燕來春中。鶴鳴夜半。

雞司晨。皆有信物也。惟孚以在中爲貴。鶴鳴在陰。可以通五。翰音登天。難以正三。必婉轉示意。有以返感之。則孚於下矣。

證李少荃初狂傲。曾公婉誠之。仍如故。還歸。既而趨諷。以

象曰。翰音登

于天。何可長也。變坎滅。爲長。變坎滅。爲何可長。

艮上。震上。而乾坤遇於小過。反否而消觀。虞注云。觀四已消。謂此也。小過坎外而離內。謂五以陰麗陽。故名小過。內卦候在十二月。外卦正月。卦辭取五變。爻終變既濟。

小過。亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

象

五宜剛而柔。曰小過。柔得中。故亨。五失位。故利貞。小謂五陰爲事。柔得中。故可

小事。大事謂四。剛失位。故不可大事。離爲飛鳥。震爲音。皆上之三。離往震出。鳥飛而音止。故飛鳥遺之音。較之宋仲

理過爲小事。道乃可通。故

子謂卦體大坎。內實外離。象飛鳥之說。知變且稱五柔乘剛。故不宜上。二柔順剛。故宜下。乾爲大。五正成乾。故大吉。曰小過。亨。利貞者。謂過其所當過。而不失其正也。然剛宜大事。柔宜小事。剛伏於柔。可小不可大。亦宜下不宜上之意也。聖人取象。就鳥音曰上曰下。借寫避九就謙爲君子謀者深且遠矣。

證只后稱制。欲王諸呂。王陵引白馬盟抗之。平勃曲謹順承。謂無不可。陵與資之平勃曰。面折廷爭。吾不如君。異

日全社稷。定劉氏。君亦不如吾。後物果誅諸呂。
彖曰。小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位

而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

五柔中。故小者

過而享。艮爲時。震爲行。故與時行。五姤陽。故柔得中。四失正。不在中。故剛失位而不中。離爲鳥。晉離上之三。故有飛鳥之象。上謂五。下謂二。柔乘剛爲逆。承剛爲順。故上逆而下順。謂二得位。五宜變正也。

象曰。山上有雷。小過。君子

以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

雷出地。其聲豫。雷在天。其聲壯。及至山上。聲若收斂而微。是爲小過也。君子。謂三。上尊三卑。晉上之三。震爲行。巽爲恭。故行過乎恭。晉坤爲喪。坎水上出離目。下流艮鼻。巽爲號咷。故喪

過乎哀。晉坤爲用。爲各僞。巽爲素。艮爲節。故用過乎儉也。蓋三者之過。貴能適時。若不節之以禮。使恭鄰於拂。素流於滅性。儉趨於垢。面亦已甚矣。

初六。飛鳥以凶。

象

離爲飛鳥。晉離上之三。四折入大過。死初失正。與往。故飛鳥以凶。

理。四爲極。要體大過。已萌死兆。初未知時。機而猶阿附之。恐一旦禍至。勢遭牽累。亦莫能逃其凶矣。

證。蔡邕與董卓有私誼。聞卓死。驚歎於王允坐。允勃然斥之曰。董卓國賊。幾亡漢室。君不引爲同仇。而懷其私過。反相傷痛。豈不其爲逆哉。即收付廷尉誅之。

象曰。

飛鳥以凶。不可如何也。

不可如何。謂凶不能解也。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

象

祖。謂初伏乾。二過初。故過其祖。晉坤

三爲母。死大過下。稱妣。五變體姤。遇過其妣。五動乾。爲君。晉坤爲臣。二應五隔三。艮爲止。故不及其君。承三得正。體姤遇。故遇其臣。无咎。

理。喪禮。祖期妣三年。過其所當過也。五在大過中。主宅變。家宰用事。二以事五之道。事三。不及其所不當及也。象傳所謂喪過乎哀。行過乎

恭。惟二爲能盡之。

證。武王崩。成王居喪。周公以冢宰總百官。乃管叔謂公不利於孺子。而挾武庚叛之。致辟於商。乃由宋明不及其君。遇其臣之義。是以取咎也。

象曰。不及其君。臣不可過也。

臣。謂三。二承之。故不可過。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。

象

四爲剛。惡三居下。故弗過。艮止稱防。防四也。故防之。災爲或。動而從四。體坤爲殺。故從或戕之凶。

理

三爲艮主。止以防。實况豺狼當道。兇焰逼人。若不知防。止非惟亂。莫引

而身禍亦容不能免矣。

證。唐長史薛季昶。謂張柬之等。當防武三思。柬之曰。彼猶机上肉耳。何能爲。後竟爲三思譖殺。使能燒而防之。何有此凶。

象曰。從或戕之。凶如何也。

三四凶。動而從四。故凶如何也。

无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用。永貞。

象

動得位。故无咎。承五。故弗過。四應之初。五動體姤。遇故弗過遇之。坎爲厲。四多懼。動之五成坎。故往厲必戒。四動坤。爲用。在艮止。故勿用。永謂坤。變正。故永貞。

理。四悔其咎。不過於五。而下與初遇。吉之道也。若率意上往。則遠不可大事之戒。其危可知。故貴審時。以守其正耳。

證。張子房擊秦博浪。幾遭不測。得圯上老人教之。卑抑自下。隱忍

象曰。弗

過遇之位不當也。往厲必戒。終不可長也。四失正。故位不當。能為長。四變滅罪。成坤終。故終不可長。六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取

彼在穴。象。密。小也。兌為密。坎為雲。為雨。上來之三。塞坎成兌。故密雲不雨。昔申為自我。兌為西。五變成乾。澤不下究。公為郊。故自我西郊。公謂三。離為矢。繫以罪繩。故稱弋。昆為取。罪伏為穴。二在罪。故公弋取彼在穴。理。不敢上實。而引為輔五

無狀。曰密雲不雨。自我西郊。乃下求賢。密雲不雨。自我西郊。西伯已於繫小畜時。引為自咎。周公引伸之。以象其事殷至誠。亦於義。以齊守艱。或不至終於不雨矣。證。曰商之亢。由我所致。解旱莫若霖雨。姑舉膠鬲於魚鹽。與顓天於免置。以為小助耳。象。曰。密

雲不雨。已上也。上謂五。五柔乘剛。故已上。上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。象。不應三過五。故弗遇過之。骨離為飛鳥。離上之三。體大過死。故飛鳥離之。凶。坎

為災眚。上不助。上與三正應。正克相遇。乃弗遇而過之。趾為氣。如鳥高舉。證。東周用且北伐。反兵攻身。應府。中山疑遭險。然三故是謂災眚。理。狂舞不知所戒。已伏離網之機。則欲求安而無危也。難矣。終以叛義失敗。坐困束縛。不復起。是誰之過與。象。曰。弗

遇過之。已亢也。乾五已出。上乘陽為亢。故已亢。

三三。離下。坎上。否。故辭危。候在十月。爻不變。（序卦）有過物者必濟。故受之以既濟。（雜卦）既濟定也。（消息卦）泰五之二。六爻皆正。故名既濟。濟成也。泰至既濟。則反

既濟。亨。小。利貞。初吉終亂。象。水火相交。為化已成。曰既濟。小謂二。泰五之二。陰交陽。故亨小。六爻得位。故利貞。乾為始。泰五入乾二。柔得中。故初吉。坤為終。為亂。剛止於中。故終亂。理。卦惟既濟。剛柔

十三卦之爻位。藉此以取裁者也。故曰既濟定也。立天之道。曰陰與陽。上二位也。立地之道。曰柔與剛。下二位也。立人之道。曰仁與義。中二位也。三才立。在易即一陰一陽之謂道。在卦則水火為用。而歲功成。在聖人則參贊化育。而治功成。所以為既濟也。既濟之亨。固未有不由小以及大者。亦未有不本於正者。但乾善始。坤終為亂。泰二之坤五。剛雖得中。象已反否。證。國莫不興於憂勞。而敗於晏安。是以太康盤遊無度。周穆轍若止於泰。而不歸自振。亦終於亂而已矣。此時盛宜戒。非受正而猶有咎也。巡天下。漢武窮兵黷武。皆失於有所恃。卒至亂亡而不可救。

而明皇治於開元。亂於天寶。一身不能終。尤為可憫。蓋未明既濟之中心。伏未濟也。誠如堯舜。兢兢危危。明明則國長治矣。而亂於何有。象。曰。既濟。亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。初

吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。

小謂二。坤五之二。故小者亨。六爻正位。故剛柔正而位當。柔謂二。在乾中。故至得中。乾爲道坤爲窮。泰乾二之五反否終坤。故其道窮。

象曰。水在火上。

既濟。君子以思患而豫防之。

火炎上。水潤下。今水在火上。則水能降火。火能溫水。變相爲用。以成其功。既濟象也。君子。謂乾三。泰坤爲患。坎爲思。泰至三。坤將反內。使二上升五以正坤。故以思患而豫防之。蓋泰至乾三。防其反否。泰至既濟。此時極盛。否象已萌。則豫防更所不能已也。周成訓迪百官。制治千未亂。保邦于未危。第亂源非一端。而民衆衣食無着。尤足助亂。中山倡節制資本。平均地權。以防貧富不均。法相泰坎。歐謂機器剝奪人工。生產過盛。失業日增。足釀隱患。故誠出產品新機器。使少失業。不致如美經濟受莫大影響。亦可謂能豫防矣。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。

象

坎爲輪。爲曳。爲濡。泰復反艮。爲尾。初應坎四。故曳其輪。濡其尾。復正故无咎。

理

四居兩坎。輪將沉溺。初欲曳而

心實默也。此豈得謂之過乎。

證

林文忠以鴉片流毒甚烈。奉命督辦。全燒鴉片二萬餘箱於海口。並燒煙船二十三隻。英人憤然仇讐。不與通商。起師敗我軍。令龍林職與靖和。然林公亦何符哉。今張子益主禁煙。請國府頒令紀念之。

象曰。曳其輪。

義无咎也。

義。宜也。初正位。故義无咎。

六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。

象

離爲婦。泰坤爲喪。茀。輿作。謂髮也。坎爲元雲。婦象。故婦喪其茀。泰辟爲逐。五之二。震象不見。故勿逐。離爲日。震反艮爲七。日得也。故楊萬里謂管叔之謫。周公公不辨而王自悟。上官之謂察光。

故七。理。欲應五而三阻難於中。似不免有所喪矣。若順順趨五。又傷正道。惟修其在我。靜以待時。則喪於初者。必得於終也。

證

周公僂流言而避位。喪其茀也。居東三年。勿逐也。成王悔悟而避之。七日得也。故楊萬里謂管叔之謫。周公公不辨而王自悟。上官之謂察光。

象曰。七日得。以中道也。

以柔道居

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

象

泰乾爲高。高宗。故高

宗。坤爲鬼。爲方。故鬼方。乾三之坤五。故高宗伐鬼方。離爲三。泰坤爲年。故三年。坤爲小人。二上克五。故三年克之。小人勿用。

理

高宗。商之武丁也。鬼方。國名也。遠伐暴亂。亦救民者所不廢。然必如高宗之賢。方不流於頌武。曰三年克之。勞已久也。曰小人勿用。亂已懲也。既濟之難。

定如。證。小人足以亂邦。伐也者。即所以征服小人也。周公東征三年。缺斯破斧。亂雖底定。軍勞已甚。乃託高宗事以象之。其不得已之苦衷。蓋可會於言外矣。

象曰。三年克之。愬也。

故愬

六四。繻有

衣袽。終日戒。

象

泰乾爲衣。故繻。繻。破衣也。乾三之方。衣袽。裂壞。故繻有衣袽。坤爲終。爲日。四居兩坎。故終日戒。

理

四出離人坎。濟道轉革。險難臨前。日滋疑懼。故三言既濟難定。高宗伐遠。猶待三年乃克。四言既濟難恃。衣袽自危。惟此

終日知戒。所以證魏徵於貞觀時。上十思十漸疏。張九齡於開元時。進千秋金鑑。其衣御終日戒之象乎。防患者至矣。

象曰。終日戒。有所疑也。

坎爲疑故有所疑。

九五。東鄰殺牛。不如

西鄰之禴祭。實受其福。

象

夏祭曰禴，坤五之二成，離夏爲禴，祭乾爲實爲福，坤二應五，故實受其福。

理

五當既濟之終久享治平驕奢易萌而誠敬不

足。故借二五有祭象而訓之曰。鬼神無常享。享于克誠。東鄰殺牛。儀禮。猶不及西。證。高宗彤日。越有雉雉祖已正其失而告之曰。象曰。鄉諫抑致敬。可以薄祭而厚邀其福也。亦曰。五能以二之儉約。易其侈昏。則福大至矣。惟天監下民。典嚴義。典祀無豐于昵。得之矣。

東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

二在離夏故稱時大謂五
五來應二故言大來也

上六。濡其首。厲。

象

乾爲首。坎爲濡。爲厲。

上居坎棟，乘乾五故，需其首凶。理藩首者，即陷溺元首之謂也。上居濟陰險多私，惟知欲，雖陷主於死亡而不恤，亦是危矣。證天寶後明皇歸秦，漸意於政事，張九齡遇事無細大皆力爭之，乃以忤意見逐，寵用李林甫，首甘於濡致亂，起安史。西京將陷，食

象曰。濡其首厲。何可久也。乾爲久坤上消乾故何可久

2000-01
 2001-02
 2002-03
 2003-04
 2004-05
 2005-06

坎下（序卦）物不可窮也故受之以未濟終焉（雜卦）未濟明之窮也（消息卦）消在否否二之五六爻皆錯故名未濟未濟者言反泰則濟也內卦候在十月外卦十一月卦辭不繆消道也爻正既濟明可以濟也

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

象

火水未交。其用不成。曰未濟。否二之五。陰升陽降。將反爻故。否艮爲小。爲狐。爲溺也。離爲乾。爲象。懸離前渡。故小狐汔濟。艮爲尾。狐尾長在二。未出坎水。故濡其尾。二

失位，故理。卦有老狐小狐之象，否乾爲老，艮爲狐。老狐也在四多懼，老狐履水而鷄懼其陷也。小者不知證。暴秦之季，羣雄並起，惟智略出衆，無攸利。疑畏猛進而濡其尾，終不能濟，但未有可亨之道。姑略老狐而言小狐，以見敗於不敬慎耳。證者，可與有濟，項羽有勇寡謀，屢破重險，而功卒敗於垂成，亦象曰：未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，無攸利。不續終也。雖不小狐汔濟而濡其尾耳。

當位。剛柔應也。

坤爲柔。中謂五。否坤二之五。故柔得中。二在坎中。坎爲入。故未出中。否罪爲續坤終刺乾乾五之。二坤滅罪。毀故不續終。否二之五。爻位均失。然剛柔往來。終變既濟。故雖不當位。剛柔應也。

象曰。火在水上。

未濟。君子以慎辯物居方。

離南坎北。水火各居其方。兩不相交。故未濟也。君子謂否乾。艮爲慎。反震爲辯。辯。明也。乾陽物。坤陰物。方謂坤乾別五以居坤二。故以慎辯物居方。夫物不辯善惡。而雜其所居。未有不亂者。辯既明。居有別。亦未有不治者。大舜慎命九官。外逐四凶。非惟既濟可以常保。即未濟亦可進於濟矣。

初六。濡其尾。吝。

象 否艮爲尾。坎爲濡。應在四。故濡其尾。初失位故吝。

理 處險應四。不量力。不識時。冒然妄動。如尾濡滯於水。積重難拔。事必見愆。行亦

取羞。其何苦如此。

證 張勳意不忘滿清。民六。乘國亂。率衛入都。擁溥復辟。國勢垂危。幸段公起義討逆。進倡都前門。勳敗逃亡。能免濡尾之吝乎。

象曰。濡其尾。亦不知極也。

極窮也。否坤爲窮。爲迷。對上言。故亦不知極。

九二。曳其輪。貞吉。

象 坎爲曳。爲輪。二應五。故

理 初失於躁進。故曰濡尾。二得於緩進。故曰曳輪。才雖足以濟艱。然身在中未可大用。故按轡不動。以待時機。乃爲其正道耳。

證 對德參戰。國與其輪動得位。故貞吉。然身在中未可大用。故按轡不動。以待時機。乃爲其正道耳。

理 初未與爭。迨至民六。得美威爾遜對德絕交通牒。遂決然向德抗議。吾獲美並發與德宣戰布告。雖不無遺憾。然使國際地位增高。其行固爲得正也。

象曰。九二貞吉。中以行正也。

震爲行。初已變二。動正。成震。故行正。

三。未濟征凶。利涉大川。

象 三居兩坎。故未濟。初二已正。體震爲征。失位。故

理 征凶。坎爲大川。上待三正。四在坎。故利涉大川。不克耳。使易強有力者處此。何難不平。何功不成。

則征不爲凶。證 中東一役。李少岑當權。特宥第三者調停。未備戰。日而爲吉矣。人猛擊海軍。全艦沉沒。至今未克恢復。凶何如也。

象曰。未濟征凶。位不當也。

三失正。故位不當。

九四。貞吉。悔亡。

震爲行。初已變二。動正。成震。故行正。

震用伐鬼方。三年有賞于大國。

象 初吝於柔。四悔於剛。四動之初。故貞吉。悔亡。四變震。體師。否坤爲鬼方。乾四下出征

理 坤故震用伐鬼方。離爲三。否坤爲年。爲大國。巽爲錫命。稱賞。故三年有賞于大國。

既濟三。反爲未濟四。故伐鬼方與二年象同。遠征鬼方。成功不易。同日三年。言其勢也。然既濟爲已克。而

證 蔣介石於民十五。在粵督師。繼續以勿用小人防其後憂。未濟爲方伐。而以有賞大國策其前進。四雖不激異寵。而國家旌功。禮亦宜之。

戊辰夏。由徐北。與西北諸軍聯進。完成統

象曰。貞吉。悔亡。志行也。

震爲行。四在坎爲志。二已得主中邦。非所謂三年有賞于大國乎。

有孚吉。

象 五失位。有悔也。動之正。故貞吉。无悔。乾爲君子。爲大

理 五處未濟之時。何以有光。蓋五爲濟主。以貞履變。而又輔以忠實。上明動成乾。故君子之光。半謂坎二。變應五。故有孚吉。

下同心。可載大輿。有知日破雲而出。其光更熾然也。五能解未濟以

此。華盛頓光復北美。孫中山光復中夏。皆以德望孚衆。所第一期大總統詩曰。樂只君子。邦家之光。

證

衆所第一期大總統詩曰。樂只君子。邦家之光。

象曰。君子之光。其暉吉也。

光散爲暉。五動乾。爲大明。故其暉吉也。

上九。有孚于飲

酒。无咎。濡其首。有孚失是。

象

坎爲孚。爲酒。初四二五已易位。上之三。兩坎見。咸既濟。故有孚于飲。酒。動得正。故无咎。乾

理

既濟

未濟相因。由未濟而濟。可樂也。若樂至流連。不能節。證。異。自蔡松坡舉義。全國響應。氣塞自斃。豈止失位而已哉。猶留洪憲二字。博笑於千古。

異。自蔡松坡舉義。全國響應。氣塞自斃。豈止失位而已哉。猶留洪憲二字。博笑於千古。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

否。艮爲節。坤二之五。故亦不知節。節止也。

附易傳象理

繫辭上傳

繫辭謂文周所作之辭繫於卦爻下者即今經文此篇孔子本其心得通論一經之大體凡例以補象象傳未及詳而仍以繫辭冠之亦曰此由繫辭得之非創論也亦述而不作之意耳說卦序卦雜卦各傳例此

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣

在天成象在地成形變化見矣

六十四卦以乾坤為本位有貴賤爻有剛柔事有吉凶道有變化此卦例也亦易理也然天地有自然之易一尊一卑乾坤已定乾五貴坤二賤卑高相陳貴賤已位乾體剛坤體柔動靜有常剛

柔已歸乾生為吉地體為凶方中有形物體以方地以陰聚於西北天以陽分發於東南吉凶已生乾主變坤主化象成於天形成於地變化已見先儒謂此節是作易源頭又謂畫前有易者此也虞氏善於言象殷略斯旨則失之矣而虞氏易義深明消息猶本在天成象一句謂日月為易日月在天成八卦象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙易象流戊離象就己落有天成象是為經會其微處是故剛柔相摩八卦相盪

摩調切盪訓推是故二字繫承上文謂易本天地剛柔為體變化為

用四摩於專以寓四時遷退六四遊於八以繞萬物象數

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

震為雷為鼓艮聲為震故鼓以雷霆震為風兌體半坎為雨為潤故潤以風雨日離

離月謂坎日往月來故運行寒謂乾暑謂坤寒來暑往故一寒一暑此言八卦出入萬物功在六子而乾坤實握其權

乾道成男坤道成女

乾純陽成震坎艮二男坤純陰成

乾知大始

坤作成物

始謂氣乾大故大始成謂質坤繫故作成無乾神之知坤何以承行此言物有男女莫不始於乾成於坤

乾以易知坤以簡能

氣一而施因物付物故乾知在易體兩而受順天成天故坤能在簡所謂不為潤養

始不勞而善成者此言生成萬物而歸其德於易簡以結上起下

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可

大可久則賢人之德可大則賢人之業

乾大明故易知坤承天故易從乾能長人故有親乾五多功坤四比坤二應故有功也乾為久為大至誠不息故可久以坤凝乾故可大乾為賢人為德坤為業德久日

新也。業大富有也。此言人法乾易坤簡至此則可以為賢矣。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。一部易理盡於易簡二字。新理得而無理不得。盡性至命。

可參天地。故謂之成位乎中。

右第一章

此章以造化之實。明作易之理。又言乾坤之理。分見天地。在人能兼體之耳。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶悔吝。剛柔相推而生變化。

八卦成列。象立意盡。不言而吉凶悔吝見。應繼之易也。繫辭以明吉凶悔吝。而象見乎辭。又周之易。利於

民用在此。卦爻剛柔。迭相推演。柔或變剛。剛或化柔。此消息象也。因以九六別之。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象

也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

吉則象得。凶則象失。悔則象憂。吝則象虞。虞樂也。觀於辭占。而人事可知矣。變象進。化象退。謂陰極六進為七。陽極九退為八也。剛象查。柔象

謂陽明不息如晝。陰晦無光如夜也。觀於象變。而天道可知矣。三才六爻。非正則動。要在歸於至善而已。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

易序指卦序。隨其所遇。以理通之。無不可安。爻辭主變。取象多奇。故玩而樂。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天

祐之。吉无不利。

居在窮理。觀象會意。以明吉凶。動求寡過。察變知幾。可決行違。其所以取大有上爻者。謂乾五變之坤。成大有。與比旁通。比坤坎。大有乾離。有天地日月之象。君子學易。應與天地合德。日月合明。天助以順。人助以信。履信思順。故自天祐

之。吉无不利也。

右第二章

此章言聖人作易。君子學易之事。

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。

至著之象。至微之理所寓。觀象知微。故象言象。不一之變。至一之理所寓。觀變會一。故爻言變。謂九六變也。

吉凶者言乎其失得

也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

得正言吉。失位言凶。悔未至吉。吝未至凶。故小疵。咎謂失位。變不善而復於正。故善補過。陸德輿曰。凡人不貴無過而貴改過是也。

是故

列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

位謂爻位。齊定也。小謂陰。大謂陽。

憂悔吝者存乎介。震无咎

者存乎悔。

介纖謂小疵。能變於小。疵去吉。來震爲動。咎能生悔。故動无咎。

是故卦有大小。辭有險易。辭也者各指其所之。

陰小故險。陽大故易。辭生於卦。故各指所之。聖

人之情見乎辭。是欲人避險趨易耳。

右第三章

此章言卦爻辭之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

易以道同。故與天地準。準平也。彌大綸絡。謂易包絡萬有以言乎天地之間則備矣。朱云彌封彌綸絲綸也。

仰以觀於天文。俯以察

於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

乾爲大明。坤黑爲幽。離日坎月。艮山兌澤。一仰一俯。故知幽明。乾息爲生。生根於復。坤消爲死。死窮於剝。有始有終。故知死生。乾爲坤。坤爲鬼陰。精陽氣不聚無物。魂游魄降。陽變於陰。故知鬼神情狀。鬼歸也。神伸也。此言窮理。

與天地相似。故不違。

智周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

乾爲仁。坤爲智。聖人與天

地合德。天且不違。况人乎。有周物之智。而智濟以仁。行其所安。不爲過情。或時宜行權。以智輔仁。必求合經。智行矣。而仁不流於駁難。天謂乾。命謂聖。象婚。既樂天理。又知天命。故无憂。坎爲憂。婚聖揀坎。因无憂也。坤爲安。爲土。爲敦。震爲仁。復象。隨處皆安。而無一息不仁。故能愛。愛謂復乾。

初也。如是智精仁熟。皆不與天地相似乎。此言盡性。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而

易无體。

乾金爲範。坤方爲則。納造化於其範圍。以防或過。坤爲曲成。爲萬物。統萬物以歸曲成。莫之或道。泰象謂成天地之道。輪相天地之宜者此也。坤二通乾。離日麗天。爲晝乾五通坤。坎月照地。爲夜。晝夜之道。一陰陽之道也。通乎陰陽之道。非徒幽明死生鬼神知其近。而更知其神也。乾爲神。爲易。坤爲方。爲儀。故神不測。何方可求。易主變。非體可拘。此言至命。

右第四章 此章言易道之大。與天地配。聖人用之如此。

右第四章

一陰一陽之謂道。

老子曰。道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。萬物之陰陽。即一生二之陰陽也。而二生於一。一爲道。故道不外乎一陰一陽。乾健坤順實本於此。

繼之者善也。成之者性

也。繼統也。謂乾善。謂乾元。乾元統四德。故繼善。坤爲成。乾爲性。乾非坤化。性亦不成。故成性。仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。百姓日用而不知。故君子

之道鮮矣。

陽思爲仁。陰藏爲智。仁智各得是道。一隅隨其所見。而目爲全體。偏矣。坤爲百姓爲用。乾爲知爲君子爲道。以坤消乾不能知。故君子之道鮮。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人

同憂。盛德大業。至矣哉。

仁謂乾。用謂坤。震出故顯諸仁。巽入故藏諸用。一出一入。變化無窮。易理因之。故天地無心而成化。聖人有心而無爲。不與同憂也。聖人謂義。文吉凶與民同患。故憂震息。成乾爲盛德。聖消至坤。坤凝乾元。故稱大業。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

陽實爲富。坤內伏乾。故富有。離爲日。震勇爲新。體半離又爲澤。自震歷離兌至乾。故日新。

生生之謂易。

易者陰陽消息。轉易相生也。京氏曰。八卦卦象。陽入陰陰

入陽。二氣交互不絕。故生生之謂易。邵子曰。三十六宮都是春。謂卦畫三十六。卦數亦三十六。春主生。陰生陽。陽生陰。生生也。陽生陽。陰不生以落其生。其生愈茂。亦生生也。暗卦三十六。義同此。故復言見天地之心。復言見天地萬物之情。

成象之謂乾。效

法之謂坤。

蔡氏曰。乾主氣。故曰成象。坤主形。故曰效法。老子曰。地法天。形生於象。始坤承以爲法耳。按虞氏本乾鑿度一變七。七變九。謂聖人以三畫象。一七九先立乾。然後以二八六效之立坤。坤主效法。不能並立。意聖人畫卦之初。先畫一乾。即太極也。對效法之

坤言。又爲有說。雖聖子事卦法。極數知來之謂占。通變之謂事。有象斯有數。數即七八九六。七八謂卦。九六謂爻。乾坤故知來。以著窮其數。神以來告。故謂占。坤爲事。因卦變通乎事變。

可以定吉凶而生大業。故謂事也。張氏曰。上舉乾坤。見天地間無物非陰陽之生生。此舉占事。見日用間無事非陰陽之生生。陰陽不測之謂神。神謂乾。一陰一陽。有迹也。神則無迹。所以運轉陰陽。

神統陰陽。無往不在。故張子曰。兩在故不測。一故神。生生謂易。至通變謂事。釋易無體。此句釋神无方。无方難測也。

右第五章

此章言道有體用在天地與易。同不外乎陰陽。而其妙用。亦未嘗倚乎陰陽也。

夫易黃矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。乾一而實。以實言故大。坤二而虛。以虛言

故廣。遠謂乾。乾未消長。故不禦。禦止也。邇謂坤。坤至靜德方。故靜而正。天地之間。謂人與萬物。乾益爲備。夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動

也闢。是以廣生焉。乾爲專。爲直。坤爲翕。闢謂乾也。乾統坤。故靜專動直。坤凝乾元。故靜翕動闢。闢則乾元之力也。蓋乾靜由於伏陰。坤動基於含陽。專而直乃見其易。翕而闢實形其簡。廣大配天地。變通配

四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。乾坤一天地也。故廣大配天地。變通配四時。通謂往來不窮。孔子曰。變通起時。謂十二月消息。泰大壯大配春。乾姤遯配夏。否觀剝配秋。坤復臨配冬。通變

通而周於四時也。陰麗陽中爲離火。陽陷陰中爲坎水。故配日月。謂日火精。月水精也。乾易坤簡。善謂乾元至德。亦易簡之善也。

右第六章

此章言易配天地。而歸其德於易簡之善也。

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇體卑。崇效天。卑法地。易配至德。故至。乾德廣。坤業廣。聖人取之。知謂乾體簡。坤

知卑則汗。德何以崇。體崇則被。業何以廣。故崇效天。謂智能達天。卑法地。謂腳踏實地也。天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。位謂爻位。易上下無常。惟變所適。故易行乎其

中。坤藏故存存。乾為道門。坤為義門。老子曰。綿綿若存。用之不勤。吳氏曰。道義之出不窮。猶易之生生不已也。然未有不存存而能生生者。

右第七章 此章言聖人體易於身。過化存神。上下與天地同流也。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。乾為聖人。謂庖犧也。賾。訓初。艮指為擬。形容謂坤。物宜謂乾象卦象也。聖人有

以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。聖人謂文周。動謂六爻。會謂陰陽交通。謂旁通。其出入以

度。故行典禮也。言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。賾。謂乾初。至。乾乾隱於坤。故不可惡。動謂復震。至。動乾成滅坤。故不可亂。擬之而

後言。議之而後動。擬議以成其變化。震為言。為議。為後動。反震為艮。擬。故擬而後言。議而後動。謂以言者。尚其辭。以動者。尚其變也。下引七爻為例。鳴鶴在陰。其子和之。

我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其邇者乎。居其室。出

其言不善。則千里之外違之。况其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞

機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。中孚訟四之初。二在訟。體離為鶴。在坎陰中。故鳴鶴在陰。動成震。互艮為子。震巽同聲。

相應。故其子和。離為爵。爵位也。吾謂五。勝陸作廢。繫也。巽繩為廢。五利二變正應已。故得與廢。君子謂初。艮為居。為室。二變震為出。為言。善謂乾初。震為白里。加坤十為千里。邇謂坤。坤為不善。為遠。為身。為民。震為行。為家。訟乾為遠。兌為見。艮為門。故震為樞機。榮謂陽息。辱謂陰消。主謂震。

震四以風動天。震初以雷動地。故動天地也。艮爲慎。

同人先號咷而後笑。子曰：君子之道，或出或處，或默或語。二人同心，其利斷

金。同心之言，其臭如蘭。

同人通師。乾爲先。震爲號咷。故先號咷。震伏震。故後笑。道謂乾。震爲處。坤爲默。二人謂

巽。婦震夫。震爲同。師坎爲心。震爲利。乾爲金。以離折乾。故利斷金。震爲言。震爲臭。爲蘭。

茅。无咎。子曰：苟錯諸地而可矣。藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之爲物，薄而用可重也。慎

斯術也以往，其无所失矣。

巽白爲茅。无咎謂往之二也。通艮爲慎。故慎以往。茅賤而香潔。故薄亦可重。

勞謙君子有終吉。子曰：勞而不伐，有功而

不德，厚之至也。語以其功下人者也。德言盛，禮言恭，謙也者，致恭以存其位者也。

坎爲勞。離兵爲伐。以坎伏離，故勞而不伐。

總謂乾上五多功。避五反三。故有功而不德。艮厚坤至。故厚之至。震爲語。爲言。謙通履。乾爲盛德。坤爲禮。禮在卑己。故恭。位謂謙三。

亢龍有悔。子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而

无輔，是以動而有悔也。

天尊故貴。以陽居陰。故无位。在上故高。陰爲民。无陰故无民也。乾爲賢人。下位謂初。避亂不仕。故无輔。乾盈則傾。故動有悔。上以謙有終。此以亢致悔。乾上宜戒也。

不出戶庭，无咎。子

曰：亂之所生也，則言語以爲階。君不密則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成。是以君子慎

密而不出也。

節本泰三之五。泰坤爲戶。艮爲庭。兌搖震。故不出戶庭。正故无咎。坤爲亂。爲階。震爲生。爲言語。乾爲君。坤爲臣。爲密。泰三折坤。故君不密失臣。坤五入乾。已毀坤體。故臣不密失身。坤爲身也。幾謂乾初二動。坤爲事。初動則幾事不密。體剝。秋父弑君。

無所忌憚。故害成也。君子謂初正。體屯。利居貞。是以艮慎坤密而不出。

子曰：作易者，其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至。負也者，小人之事也。乘也

者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。

易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

解自臨來。坤為作。易謂爻變。兌為小知。坎為盜。臨初之四。象成兩坎。故作易知盜。解二動成坤。艮

器。二未動。三乘於上。故小人乘君子之器。坎為思。艮手持。離戈。故盜思奪。盜謂外坎也。坤為為慢。暴謂下坎。三載四遠五。故上慢。坎折坤民。故下暴。難為伐。震動於上。故盜思伐。坤為藏。兌為見為誨。賊而見。故慢藏誨盜。容謂坤三。兌為澤。坎為淫。容有淫。故治容誨淫。二動三為精惡。艮手招盜。故盜之招。以盜召盜。故知盜。

盜召盜。故知盜。

右第八章

此章言變爻變化。歷舉七爻。應不外通處。以廣其言動耳。

天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。

此河圖之數也。圖自漢後失傳。得宋陳搏發明其義。遞授於邵子。天數一三五七九屬陽。地數二四六八十屬陰。其位一六居下。二七居上。三八居左。四九居右。五十居中。而虞氏以甲丙戊庚壬。配一三

五七九。乙丁巳辛癸。配二四六八十陰陽數合。卦定納甲。亦河圖之義也。

天數五。地數五。五立相得而各有合。天數二

十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

數者氣之節限處。一生一歲。合為一位。一生六成合水。二生七成合火。三

生八成合木。四生九成合金。五生十成合土。故五位相得而各有合。虞謂五位五行之位也。甲乾乙坤相得合木。丙艮丁兌相得合火。戊坎己離相得合土。庚震辛巽相得合金。壬天癸地相得合水。圖數合卦象。此明舉卦名。且與一水二火三木四金五土。遞生數次相亂。似不合圖說。然名生於象。坎艮巽三分乾體。為大數。離兌巽三分坤體。為地數。而木東火南金西水北土中。義取于生。亂次不亂方。亦易義所不可闕也。天謂乾。乾為變。為神。地謂坤。坤為化。為鬼。神伸鬼歸也。五十居中。象陰陽渾合。陽主變。一微三著。七盛於外。所以伸物。陰主化。二微四著。六盛於外。所以歸物。八九謂陰陽衰。故數五十有五。所以成變化而行鬼神也。

大衍之數五十。其用四十有九。分而為二以象兩。掛一以象三。揲之以四

以象四時。歸奇於扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後卦。

此著筮之法也。衍推也。大衍者著之稱。圖中五乘十為五十。取一為體而用止四十有九。或以數在天地五十五。中五為

太極。但取五十以推卦。亦通。兩謂兩儀。數中分。故象兩也。三謂三才。掛一於左。手小指間。加兩故象三。推卦用手。多取艮象。艮手爲掛。爲揲。爲扚。四時謂從春離夏兌秋坎冬以四揲左及揲右。故象四時。奇謂零數。揲所餘也。四爲歲餘。扚在三指之間。著三百六十有六日。以十二月朔計。則祇三百五十四日。餘約十二日。三歲餘三十六日。置一月爲閏。猶餘日有六。再加兩歲餘二十四日。又閏一月。初扚爲一歲。歸奇於扚以備閏。故象閏。二扚二歲。合初扚三歲也。三扚三歲。加初二兩扚五歲也。再扚即三扚。猶言三變也。三變成一爻。故五歲再閏。再扚而後卦。謂布卦之一爻。三奇爲九。三耦爲六。兩耦一奇爲七。兩奇一耦爲八也。卦舊誤掛。解多支離。京房作卦本於孟氏易。故改正。

十。當期之日。

乾爲老陽。一爻存策三十六。六爻爲二百十六。坤爲老陰。一爻存策二十四。六爻爲百四十。共三百六十。與期日相符。期三百六十五日四分日之一。此特概言其成數耳。

二篇之策。萬有一千五

百二十。當萬物之數也。

二篇謂上下經。爻主變。陽爻百九十二。乘以三十六。得六千九百十二策。陰爻百九十二。以二十四乘。得四千六百八策。合爲一萬一千五百二十。又數符乎萬物。

是故四營而成

易。十有八變而成卦。

四謂六七八九。營求也。求易知數。故四營成易。每爻三變。卦有六爻。故十八變成卦。

八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之

能事畢矣。

象在八卦。賅事體略。不足以盡其能。故小成。引伸觸類。重爲六十四卦。則大成矣。故天下之能事畢。謂天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能也。

顯道神德行。是故可與酬酢。可與

祐神矣。

虞出爲顯。乾爲道德。爲神。酬酢謂陰陽往來。祐通右。謂兌。兌息成乾。乾祐神。道因象顯。德行以數神。是故極象數之能事。明可酬酢物宜。幽可宜揚神命。

子曰。知變化之道者。其知神之所爲

乎。

此贊著法之辭。變化謂九六消息。兩故化。一故神。神則無爲而無不爲。所以妙變化之道者在。此暨氏漢曰。河圖之數體也。故所以成變化而行鬼神。大衍之數用也。故知變化於神所爲。

右第九章

此章言聖人因圖書卦。復立著求之。以盡其變化之妙。總不外一神字。

易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以下筮者尙其占。

聖人謂文周道

謂乾震爲言動。震爲制。坤爲器。乾善爲策。離龜爲卜。易有辭變象占。爲聖人之道四。非識緯術數可擬。言以求理。故尚辭動以順時。故尚變。制以適用。故尚象。策以斷疑。故尚占。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉

而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

君子謂乾三行爲謂震震爲言爲問爲響

轉而響也。震爲命。乾爲遠。坤爲近。爲幽深。乾爲知來爲物。爲至精。至精者明炳於幾先也。此寓辭於占之內。謂君子將有爲於身。或有行於天下。問焉而以發言處事。善則受我命。卽以來物告知。無所隱阻。其至精乎。

參伍以變。錯綜其數。通

其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

張疏謂三折而象五歲。故參伍以變。接河圖五十居中。揚

子稱十爲兩五相守。加五亦爲參伍。參伍相乘。十五也。三變成一爻。六爻成於十八變。九六合爲十五。七八合爲十五。總不出乎參伍。此殆變之本乎。錯交也。謂一左一右。如乾錯坤。坎錯離之屬。綜總也。謂一上一下。如屯綜蒙。需綜訟之屬。天謂乾。地謂坤。物相雜曰文。乾坤爲卦本。通乎數之變。故天地文成。物象無窮。極乎變之數。故天下象定。用周於無方。故至變也。此言變而略及象。

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之

至神。其孰能與於此。

此言四者體立。而用所以妙也。易謂善其。道根於靜。乾二未之坤。坎不成。故无思。坤初未受乾。震體不立。故无爲。亦不動也。坤靜故寂。感動也。坎爲通。乾爲天。坤爲地。爲故。以乾動坤。故通天下之故也。乾神來無不知。故至

大易。聖人之所以極深而研幾也。

極窮也。研猶審也。幾訓微。謂震初幾初。陰陽之甚微也。理之內蘊甚深。極者深無不潛。動而未形。曰幾。研者剖無不析。張耘叟曰。易極深而研幾。當潛而勿用之時。必知有亢當履霜之

時。必知有戰。

惟深也。故能通天下之志。惟幾也。故能成天下之務。惟神也。故不疾而速。不行而至。

坎爲通。爲志。坤

爲成務。震奔爲速。師二之初。爲復。震成坎毀。不疾而速也。震爲行。坤爲主。復初變爲坤。不行而至也。易以通志成務爲用。而統於神。惟深自精。精知來物。故能通天下之志。惟幾善變。變生大業。故能成天下之務。神謂易也。謂日月斗在天。日行一度。月行十三度。從天西轉。故不疾而速。星寂然不動。隨天右周。感而遂通。故

子曰。易有聖人之道四焉。此之謂也。

易之至精至變至神。總歸於辭。變象占而已。故重言以贊之。

右第十章

此章言道有變化。妙用在神。仍是發揮神之所爲一句。

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以

定天下之業。以斷天下之疑。

以陽開坤。故開物。以陰翕陽。故成務。乾覆稱冒。謂涵蓋一切也。坎爲通。爲志。坎開坤腹。故通志。艮爲定。坤爲業。艮止坤首。故定業。坎爲疑。兌決爲斷。兌折坎體。故斷疑。通志以開物言。定業以成務言。斷

疑以言

是故善之德圓而神。卦之德方以智。六爻之義易以工。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與

民同患。神以知來。智以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿智神武而不殺者夫。

乾爲圓。爲神。善用七。屬乾。故德圓而神。

坤爲方。爲智。卦用八。八屬坤。故德方以智。義體屬坤。義用屬乾。乾變爲易。巽爲工。爻用九。六尚變。故以工。工通功。謂功業成於變也。舊作貢。非。洗通先。洗心謂聖人有心易。以此三者先得乎心而處之寂然也。以坤凝乾。故退藏於密。陽吉陰凶。坤爲民。坎爲心。多疑。故吉凶與民同患。乾

神故知來。坤智故藏往。聰謂坎。明謂離。容智謂坤。神武謂乾。乾反坤爲不殺。謂以德服不尙刑也。先儒曰。聖人聰明旁燭。足以通天下志。不著而神也。容智內涵。足以定天下業。不肆而智也。神武應幾。足以斷天下疑。不爻而工也。夫以殺止殺爲武。不殺而事無不立。功無不成。人無不服。則

神矣。古聖之心易如此。

是以明於天之道。而察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德夫。

乾爲明。爲天道。坤爲民。爲故。故事故也。震爲闢。神物謂蓍。非爲齊。震爲戒。謂人聖既具易理於心。又假蓍傳出。以先乎民。用而神能知來。實出於聖人之齊戒。能微察乎陰陽耳。故神明以心爲舍。能齊戒。息息與神明相通。此謂之神明其德。

是故闔戶謂之

坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之

法。利用出入民咸用之謂之神。

乾坤易之門。故戶。坤幽故闔戶。乾明故闢戶。以坤變乾。以乾變坤。故一闔一闢。以乾通坤。以坤通乾。故往來不窮。兌見爲象。坤形爲器。巽爲制。坎爲法。震出巽入。循環無端。故神也。天地變化。

生物不窮。凡象成形。形成器。莫不具。有易理。君子知之。百姓不知。聖人因制著法。以利居之。使因象制器。率理飭身。一出一入。必謹其微。同勉為君子。故謂之神也。此申明天道察民故。所以興著之義。是故易有太極。是生兩儀。兩

儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。此言易利民用。可生大業。而溯其源於太極。太極者。陰陽渾合。理含其中。無可名狀。強名之曰太極。虞氏謂之太一。又曰乾元。兩儀謂乾

坤也。四象謂四時。乾二五之坤。成坎離震兌。春離夏兌。秋坎冬。故兩儀生四象。乾二五之坤。則生震坎艮。坤二五之乾。則生離兌。故四象生八卦。邵子謂始為一畫。以分陰陽。故兩儀次為二畫。以分太少。故四象次為三畫。以分二老六少。而象備三才。故八卦總不外一生二之數。程子所謂加一倍者。在此。朱子又贊為一本雙幹。且隱合老子一生二。二生三之數理。然執此以駁虞氏兩儀乾坤之說。則不可。兩儀謂天地。非乾坤乎。况孔子謂乾陽物。坤陰物。乾坤為易之門。是無陽非乾。無陰非坤。其說非無所本。特取義不同。不如邵釋較切耳。陽吉陰凶。生於位正不正。故八卦定吉凶。明乎趨避。勇於赴功。故吉凶生大業也。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明莫大乎日月。崇高莫大

乎富貴。備物致用。立成器以為天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成

天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。天地謂兩儀。四時謂四象。日月懸天。象成八卦。三日暮。震象出庚。八日兌象見丁。十五日乾象盈甲。十七日且。兌象退辛。二十三日艮象消丙。二十九日坤象滅乙。晦夕朔旦。坎象流戊。日中則離象

就己。戊己土位。象見於中。故懸象著明。莫大乎日月。乾為美利。故富貴。謂乾五五位至尊。故崇高莫大乎富貴。謂富有四海。貴為元首也。聖人謂農黃堯舜。益取未耨之利。噉嗑取市井之利。乾坤取衣裳之利。渙取舟楫之利。隨取牛馬之利。小過與睽。取柝白弧矢之利。以至壯取宮室。夫取害。凡所以利天下之物。無不因象備制。故莫大乎聖人也。艮手為探。荒繩為索。索求也。鉤。巽象。大有乾五之坤。乾生知吉。坤殺知凶。輕輿勉也。佔決故輿。乾為著。離為龜。故定吉凶成輿。輕者。莫大乎蓍龜。朱子曰。易無乎不在。而天地四時日月。其莫大者也。然非富貴之尊。則易道不行。非聖人之作。則易用不備。非蓍龜之神。則易理不顯也。蘇氏賦曰。此借諸至大者。以形容蓍龜之大。如詩之比體。是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。

見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。神物謂蓍龜。坎為則。坤為效。乾為象。為圖。震為出。坤為書。河洛謂坎。此承蓍龜歷推聖人作易之所自。謂天生蓍龜。則之以為卜筮。天變地化。效之以立

剛柔。天垂八卦。息吉消凶。象之立卦。以明陰陽消長。河圖形圓。洛書體方。則之立數。以證九六變化。其會通之妙。皆由於聖人有心易也。

凶。所以斷也。

四象謂七八九六。以示其值。象繫以辭。以告其意。辭定吉凶。以斷其疑。斷決也。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。天之所助者順也。人之

所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

又證以大有上九。天謂上祐通右助也。象兌順謂五。故天助以順。乾為信。二位

人三應乎五。故人助以信。謂通比。坎孚在五。先有信以倡之也。賢謂乾上。禮以賓師。故尚賢。如湯師伊尹。武師尚父之屬。既履信思順以修己。又尚賢以佐邦。是以利祿天祐也。此節與下文無屬。應在本章之末。按虞本移正。

右第十一章

此章言聖人由心易發為善卦。以利民用。而德協乎大有上九也。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情偽。

繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

立象謂八卦之象。雖無言。而於民同患之意悉具。故盡意。設卦謂重卦六十四。陽情陰偽。象立。則人事之情偽畢見。故盡

情。因象繫辭。以發象中所欲言之隱。故盡言。變謂九六通旁通也。易以利用。既變而通。故盡利。亦盡言也。神謂乾元。震為鼓。巽為舞。象變義明。奮於趨事。不能自己。故鼓舞以盡其神也。此謂鼓天下之動者存乎辭。仲翔曰。神易也。陽息震為鼓。陰消巽為舞。消息明。即神也。故鼓之舞之以

乾坤其易之緼邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見。則乾坤或幾

息矣。

坤為緼。緼絮也。亦訓廢。易履乾伏坤。故為易之緼。成列謂乾坤對待。六十四卦。俱生於此。故易立乎其中。若乾成毀坤。坤成毀乾。無對待即無交感。何以為易。而乾坤不幾於息乎。乾坤息。謂變化不行也。

是故形而上者

謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。

乾爲道。坤爲形器。以乾制坤。故化而裁之謂變。以艮反震。故推而行之謂通。艮爲推。震爲行也。比艮爲舉。爲措。天謂乾五。下謂坤。坤爲民。爲事業。比五與天地合德。舉變通之利。而措之天下之民。謂之事業也。象曰。比輔也。下順從也。順以此也。王宗傳曰。道也者。無方無體。所以妙是器也。器也者。有方有體。所以顯是道也。道外無器。器外無道。故皆謂之形。又曰。化裁以下。蓋俱以器顯道也。

是故聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。極天下之賾。結立象設卦二句。鼓天下之動。結繫辭焉一句。化而裁之存乎變。推

而行之存乎通。結變通盡利句。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。此數語結鼓舞盡神句。聖人位乾五乾五之坤。成離日坎月。故

神而明之。存乎其人。坤爲默爲成。故默而成。默故不言。乾爲信。以坤疑乾。故不言而信。德行謂乾。有德者不必有言。故存乎德行。謂乾元在坤中。裕如也。

右第十二章 此章言易非書言能盡當會其神。神原不離乎乾坤也。

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。成列。虞說見前。邵子以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲成列也。象謂天地風雷水火山澤。象生於卦。故象在其中。爻謂爻。六畫卦

備承乘比應。爻通上下。是以稱爻因三畫六。故爻在其中。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。爻主變。推轉也。剛柔互轉。故變在其中。謂剛柔相推而生變化也。辭

因變繫。亦兼象言。聖爲命。旁通震動。故動在其中。謂鼓天下之動者存乎辭也。張疏中訓正本於虞義。吉凶悔吝者。生乎動者也。吉凶悔吝。謂占辭。動正生吉。動不正生凶。悔近占吝。近凶。在正不正之間。象爻各以象告。故動難臧。

有一吉。不凶則悔且吝矣。書曰。德惟一。動罔不吉。德二三。動罔不凶。又曰。慮善以動。動惟順時。謂此也。**剛柔者。立本者也。**剛謂乾。柔謂坤。爲六子之父母。三男三女本於此。爲萬物之大父母。凡親上親下亦莫不本於此。故立本也。**變通**

者。趣時者也。乾二五之坤。成震春。離夏。兌秋。坎冬。故變通趣時。坎爲通。震爲趣也。**吉凶者。貞勝者也。**貞正也。易貴不失其正。吉生於正。凶而止。亦可獲吉。故貞勝者也。**天地之道。貞觀者**

也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。既濟定。謂六爻皆正。以定凡爻之不正也。乾天正五。坤地正二。中正以觀天下。故貞觀。兩離兩坎。重明麗正。故貞明。動謂陽。一三五合乾。位雖不同。同居於正。故動貞夫一。乾爲一也。朱子曰。天下之動雖不齊。常有一箇是的。故曰貞夫一。**夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。**乾健故確。天垂象。故示人易。坤順故隤。地承天。故示人簡。此言乾一於易。坤一於簡。而簡隤於易。一分二。二仍還之一也。**爻也者。效此者也。象也者。像此者也。**此謂易簡。爻有形。坤稱效。爻亦稱效也。效呈獻也。象無質實。見於虛略。肖似故象者像也。**爻象動乎內。**

吉凶見乎外。吉凶未形。而爻象先動。故動乎內。爻象既動。而吉凶遂明。故見乎外。**功業見乎變。聖人之情見乎辭。**功業因變而見。謂變而通之以盡利也。聖人與民同患。故情見乎辭。**天地**

之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。天謂乾。地謂坤。大德謂易簡。乾以易知。坤以簡能。知始物。能生物也。故大德曰生。乾爲聖人。位在五。乾爲金。爲王。故大寶。謂聖人以道濟天下爲寶也。震爲守。乾爲仁。震忌成。乾守位曰仁。震爲人。坤爲聚。爲財。乾道入坤。出震。故聚人以財也。以乾通坤。故理財。震爲官。初得位。故正辭。艮爲禁。坤爲民。爲非。艮止坤上。故禁民爲非。凡此皆所以利物。故曰義也。項氏曰。財者百物之總名。皆民之所利也。理財。謂水火金木土穀。惟修。正辭。謂明倫以端其本。禁民爲非。謂勸法以弼其教。聖人之政。主於仁仁。盡於此矣。而義則仁之見於條理者也。

右第一章此章言乾易坤簡。其用在於大生。而聖人仁覆天下。舉此矣。

古者庖犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠

取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

古謂乾。庖犧太昊氏。以木德上天下。位乾五。五動離見。為火生於木。故知火化。炮煖犧牲。因號庖犧氏。在天成象。故仰觀。

象在地成形。故俯觀法鳥獸之文。謂日月。日陽精。中有鳥象鳥趾三。其數奇。月陰精。內有獸象兔。其數耦。月借日光而見卦象八。觀文。觀象也。宋儒以龜龍解鳥獸。誤矣。地望謂山澤之屬。近取二句詳說卦。乾為神明。坤為萬物。神明之德幽而難測。以著可通。萬物之情雜而難辨。以象可類也。

作結繩而為罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。

坤二五之乾成離。離為目。罟為繩。兩目相承。象罔罟。罔以佃。罟以漁。而獸魚麗其中矣。故取諸離。

庖犧氏沒。神農氏作。

斲木為耜。揉木為耒。耨耨之利。以教天下。蓋取諸益。

否上之初成益。耜耨頭。宜銳。今用鐵。古以木為之。艮手反兌金。削震木。故斲木為耜。耨耨。艮手曲巽木。故揉木為耒。耨為入。

坤為土。震為動。故入土而動。所以為耨耨之利也。耨耨為教令。否乾為天。坤為下。故以教天下。取諸益以此。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋

取諸噬嗑。

噬嗑自否來。五之初為震動。初之五成離日。在中。上明下動。故日中為市也。震為足。為大塗。艮為徑路。否乾為天。坤為下。為民。為致。故致天下之民。否坤為聚。為貨。而坎水艮山。又為羣珍所出。故聚天下之貨。初五互易。離成退。巽故交易而退。天地始交。

故各得其所。象取噬嗑。謂市井交易。始有間而終得合也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則

變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

易之門曰乾坤。乾易。

坤簡。有無為而治之意。黃帝堯舜。因時變通。宜於民不倦。準此也。故引大有上九以贊之。乾為變。為神。震為不倦。坤為化。為民。乾上窮於剝。變之三成謙。又變之五為比。均有坎象。故通比。通大有。離日坎月。得天久照。故變通可久。是以自天祐之。吉无不利也。惟時食貨已裕。禮制宜興。制衣六幅。以象乾裳十二幅。以象坤。剝木為舟。剝木為楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。渙自否垂拱而治。故取諸乾。坤。治謂乾。剝木為舟。剝木為楫。否坤閉。

坎為堅木。為穴。艮手反兌金。穴木。故剝木為舟。艮手反兌金。削之。故剝木為楫。否坤閉。寒坎毀坤。故濟不通。否乾為遠。為天。坤為致。為利。為下。故致遠以利天下。渙象風動舟流。故取也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。

下。蓋取諸隨。隨。吉上之初也。否坤爲牛。爲重。乾爲馬。爲遠。坤初之上爲引重。乾上之初爲致遠。乾初爲馬。艮背艱股在馬。上。故乘馬。坤二爲牛。艮爲背。爲鼻。爲繩。繩鼻束縛重物於牛背。故服牛也。牛馬隨入下動上悅。利在天下。蓋取諸隨。重門擊

柝。以待暴客。蓋取諸豫。復初之四成豫。坤爲門。艮亦爲門。故重門。艮爲擊。震爲聲。木。柝象也。故擊柝。坎爲暴客。艮爲待。故以待暴客。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬

民以濟。蓋取諸小過。小過由晉上之三。兌金剛截艮木。故斷木爲杵。晉坤爲地。上之三成艮掘地。故掘地爲臼。震出擊入。艮手持杵。出入臼中。上動而下止。存養之利於萬民也。大矣。坤爲萬民。小過本無乾。故不言以利天下。弦木

爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。睽本无妄五之二。坎爲弧。離爲矢。无妄爲木。爲繩。繩曲其木。故弦木爲弧。坎爲堅木。兌金削其端。故剡木爲矢。咸謂乾下謂坤二。乾五之二

故以威天下。朱氏震曰。知未耜不知臼杵。則利天下者有未盡。故復教以臼杵之利。知門柝不知弧矢。則威天下者有未盡。故復教以弧矢之利也。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上

棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。大壯无妄兩象相易也。乾爲古。无妄乾在上。故上古。艮爲穴居。乾爲野。艱爲處。无妄乾人在路。故穴居野處。震爲後世。乾爲聖人。後世聖人。謂黃帝也。艮爲宮室。變成大壯。乾人入宮。故易以

宮室。震木橫上爲上棟。兌澤動下爲下宇。宇簷際也。无妄之大壯。震風不見。兌雨隔震與乾絕體。故上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯也。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期

无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。大過。中孚上下易象也。中孚上乾體毀。故不稱上吉。但言古者。指乾五也。葬字死上下從艸。猶見古意。艮爲厚。艱爲薪。乾爲衣。爲野。乾象在中。故厚衣之以薪。

葬之中。艱兌對穴。故不封。謂委之於壑不掩土也。艱木滅澤。故不樹。坤爲喪。剡爲離日坎月。象無坤與坎離。故喪期无數。變爲大過。艱爲木。爲入處。兌爲口。乾爲人。木而有口。乾人入處棺斂之象。而附以中孚。艱木爲外槨也。故取大過。謂送死大事。不妨過厚也。上古結

繩而治。後世聖人以之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。夬。履上下象易也。上有乾象。故復稱上古。艱爲繩。離爲目。乾爲治。故結繩以治。謂事大大結其

繩。事小小結其繩也。後世聖人。謂黃帝堯舜。自履變夬。夫通剡剡坤爲書。兌爲契。故書契較便乎結繩。剡良爲官。坤爲萬民。乾爲百。爲治。坤體迷晦。以乾照坤。故百官以治萬民以察。何明決也。故取諸夬。是故易者象也。象也者像

也。易謂道一而象有萬一言易無象不在其中矣。象者材也。爻也者效天下之動也。材通才謂象言三才之道爻主動謂剛柔變化而天下之動效此矣。是

故吉凶生而悔吝著也。吉凶悔吝隱於象發於辭故曰生日著前言吉凶悔吝生乎動此獨於悔吝言著者謂悔吝本微因此而著欲人謹其微也。

右第二章

前章取辭以命動動貞於一此章述因象制器仍及象占而聖人之四道備矣。

陽卦多陰。陰卦多陽。陽卦謂震坎艮陰卦謂巽離兌。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。陽卦以一陽為主故奇陰卦以一陰為主故耦或以凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫別奇與耦亦是。其

德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。陽為君為君子陰為民為小人德有吉凶道有邪正。

右第三章

此章別六子之奇耦與其德行而崇陽抑陰之義見矣。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

坎為思為慮故何思何慮易本无思既濟定六爻皆正亦何思何慮此言理本無二而殊塗百慮莫非自然亦順之而已。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒

往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者伸也。屈伸相感而利生焉。咸初往之四與五咸離故

日往與二咸坎故月來初變之四與上咸坎故月往四變之初與三咸離故日來既濟定體兩離坎故日月相推而明生焉否乾為寒坤為暑坤三之上乾上之三故寒暑往來而歲成乾為歲也陰屈陽伸咸成象故相感相感謂日月與寒暑相推利生謂生明成歲也此自然之理於天運之屈伸相感見之張象文曰卦氣成在姤卯夏至六日七分卦也故於咸明陰陽消息上繫七爻首中孚中孚冬至六日七分卦也與此十一爻首咸皆消息自然之序陽息於復至泰反否陰消於姤至否反泰咸否天地交反泰之始也。

尺蠖之屈以求

仲也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。

聖蟲爲尺蠖。陰未遇姤。體未成。不曰蛇而曰尺蠖。成卦時也。時正宜屈。至姤

則仲矣。故屈以求伸。龍謂復姤。蛇謂姤復。生姤蟄下伏。龍蛇俱蟄。坤爲繫爲身。故繫以存身。君子致刀於學。未嘗求伸。猶夫尺蠖龍蛇也。乾爲精爲神。爲崇德。坤爲義爲人。爲用爲安身。故精研其義。至於入神而致用。在是屈而必伸也。利其施用。身無不安。而崇德在是伸以養屈也。此言物理屈伸相感。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

坤爲過。爲往。乾爲知。坤反乾爲未知。謂學力如此。過此則造詣不可得而知矣。坤爲窮。爲化。乾爲神。爲知。爲盛德。以坤變

乾。謂之窮神。以乾通坤。謂之知化。此皆由尊德自致。詎容思慮於其間乎。易无思也。寂然不動。感而遂通天下之故。謂此也。韓氏曰。一以感物。不思而至。一即神也。朱子曰。過而未知。往而屈也。德至神化來而伸也。是亦感應自然之理而已。

易曰。困于石。

據于蒺藜。入于其宮。不見其妻凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且

危。死期將至。妻其可得見邪。

困三爻辭前已釋。四爲惡人。名不正。三非其所困而困。故名必辱。否坤爲辱也。坤爲身。坎爲危。否上之二折坤。故身必危。據亦非其所據也。否坤爲死。爲至。離日坎月爲期。故死期將至。

易曰。

公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。

待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而後動者也。

離爲隼。爲矢。坎爲弓。有弓矢故射。入與君子。謂伏乾三。三動坤爲藏器。爲

身。艮爲待。爲時。震爲動。故藏器於身。待時而動。括謂拘手。艮象也。動無器則徒拘手。有器無不獲矣。三出艮毀。故動而不括。是以矢貫乾中。離禽亡形。語成器而後動者。以此三應上五動爲致命。公用上命出而射之。是以有獲也。

子曰。小人不恥不

仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾无咎。此之謂

也。乾爲仁。爲畏。坤爲恥。爲讎。噬嗑來於否。否坤滅乾。故不恥不仁。不畏不義。否五之初。離爲見。否巽爲近利。震言爲勸。故不見利不勸。威謂乾五下之初成震。爲懲。故不威不懲。艮爲小。乾爲大。五下威初。可制坤。故小懲而大誡。震爲誡也。小人謂坤。福謂乾。五下離初。故小人福也。

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗

去也。故惡積而不可揜。罪大而不可解。易曰。何校滅耳凶。

乾爲積善。爲名。坤爲積惡。爲身。以乾滅坤。故滅身也。小善謂復初。小惡謂姤初。姤消成姤。艮子弑父。姤消至否。

坤曰。積善。故惡積罪大。罪謂坎。艮子積坤土爲揜。否五之初。坤體已壞。艮手無土。故惡不可揜。艮爲止。震爲解。上九當下初。成益反泰。乃安於不正。致乾五先下。中成坎象。何校滅耳。猶得肆毒於上。亦罪大而不可解也。謂坤三之罪。皆乾上縱之也。何同荷。坎爲校。爲耳。耳指上。

子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘

亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。

君子謂乾五。坤爲安。五動成坎險。爲危。乾爲存。爲治。坤爲亡。爲亂。忘謂坎。五正。

不動。坎體未成。故安不忘危。存不忘亡。治不忘亂。坤爲身。爲國。艮爲家。否反泰。五使上之初。成震守爲保。是以身安而國家可保也。

子曰。德薄而位尊。知少而謀大。力小而任重。鮮不

亡矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其刑渥凶。言不勝其任也。

鼎離二之初也。乾爲德。四失止。近五。故德薄而位尊。兌爲少知。乾爲大謀。故知少而謀大。兌爲小。乾健爲力。通屯。艮背爲任。坤

爲中。故力小而任重。鮮爲鮮。象人大過死。謂鮮不及於禍矣。離四爻辭言死。以此。張氏浚曰。自昔居台鼎之任。德力知三者一有闕。則弗能勝其事。而况俱不足者乎。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交

不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞

吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

幾謂復初。豫四失位。此二欲四復初而已得休也。復初乾出。爲知爲神。震

爲交。四上交五。震爲笑言。近訟。交二於下。又涉坎消。若反之初。應無此怪象。幾中伏吉。吉不見於動之顯。獨見於動之微。是爲先見。豫通小畜離。爲見。君子謂四陽之初。震爲作。艮爲侯。爲終。離爲日。四反初。艮毀。與小畜離不通。故君子見幾而作。不俟終日也。介纖也。艮爲石。介如石。甯用終

日。謂見幾早。赴幾速也。小畜復初。已成離。離爲明。故知微知彰。豫四初互易。各得其正。故知柔知剛。坤爲萬。震爲夫。離日爲望。故萬夫之望。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。

知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

幾謂復初。坤爲不善。知謂乾初。剝窮上反下。成復。故有不善未嘗不知。以陽滅陰。震爲行。故知之未嘗復行。顏子不遷怒。不貳過。似之。坤爲近。故不遠復。

出入无咎。故无祇悔。乾元正。故元吉。

天地網緼。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行。則損一人。一人行。則得其

友。言致一也。

網緼。說文作密。蓋段玉裁謂元氣渾然。吉凶未分。故其字從吉。凶在密中。會意也。何氏稱謂網麻。聚也。緼。綿絮也。借字以形。天地交密之氣。否。爲網緼。坤爲萬物。爲化醇。同純乾。乾象乾下交坤。坤上交乾。故天地網緼。萬物化醇。泰反否。泰初之上成

損。艮爲男。兌爲女。乾爲精。震爲生。故男女構精。萬物化生也。乾爲人。泰乾爲三人。損一人於上。爲艮。與兌爲友。相交則生。其致一也。致謂坤三一。謂乾上總之。網緼氣之交也。專一不二。故其氣濃厚。而化醇。構精形之交也。專一不二。故其精凝聚。而化生。

子曰。君子

安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼

以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心无

恆凶。

震爲後。爲動。爲語。否。坤爲安身。乾爲易。心謂乾五。既濟定。坎中在五也。否上之初成震。故君子安其身而後動。易其心而後語。乾專爲定。震爲交。艮爲求。否上益下。故定其交而後求。坤爲民。反乎此。雖有動。則民不應。不與矣。若益上之。三中成剝。體艮爲擊。坤爲殺。非

惟莫與。則傷之者至矣。益與恆體相反。故立心无恆凶。張舉文曰。以上十一爻。主論陽吉陰凶。以明姤復否泰之幾。陰生姤成乎否。陽生復成乎泰。泰反否。非姤而有姤道。天地網緼也。否反泰。非復而有復道。知幾其神也。

右第四章

此章明屈伸之理。冠成於首。以下兩爻相對。或一爻中。曾具斯義。而歸於貞一。

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明

之德。

易主變。謂乾坤往來也。六十四卦統於八卦。八卦統於乾坤。故乾坤為易之門。乾陽坤陰。乾象天。故陽物。坤象地。故陰物。陽剛陰柔。六子雜陰陽而成。故合德。六十四卦分剛柔而立。故有體。三畫以氣言。六爻以質言也。撰數也。神明謂乾元易以善代天地之數。而神明之

德亦可藉筆以通矣。其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。

名六十四卦名也。名雖雜。不越易理。稽考也。但考其中如噬嗑。明夷。睽困之類。名危意險。非復淳實之時。意者其世衰乎。

謂庖犧作易。為衰世法也。來氏知德曰。世衰民僞。日滋聖人所以說出許多怪類。亦不得已也。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名。辨物正言斷辭。則備

矣。坤智故彰往。乾神故察來。微謂復初。乾為顯。目復成乾。故微顯。乾闢為闡。坤為幽。自姤消坤。故闡幽也。乾辟坤初。故辟。六十四卦消息由此生。故當名。以陽別陰。故辨物。謂復小而辨於物也。震為言辭。陽出震。乾元正。故正言斷辭。無不備於其名矣。其稱名也

小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。陰為小。陽為大。

卦皆分身於乾坤。而至有履頤井鼎家人歸妹姤旅諸名。然無一非明陰陽消長之機。與出乾入坤之理。故名小而取類大也。旨同指。艮象遠。謂乾故旨遠。謂艮以終乾也。聲名辭。象震。坤為文。故辭文。謂震出於坤也。乾為言。坤為曲。中爻中。謂離坤中麗乾。故言曲而中也。坤為事。為隱。肆謂直為乾。故坎乾隱於坤。故事肆而隱也。貳謂乾坤坎謂濟。坤為民。震為行。離為明。失謂坤惡。得謂乾善。報謂震應。故因貳以濟民行。以明失得之報。謂行失坤報以惡。行得乾報以善也。稱名二句。結稱名稽類等語。旨遠二句。結斷辭言曲句。結正言。事肆句。結辨物一卦名而象言占辭。備文周繫辭本之。

右第五章

此章言易以乾坤為門。而卦名已備。物象象占。以為文周繫辭之本。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。

易興於庖犧。文撰經。繫庖犧於乾五。乾為古。五在中。故興於中古。則庖犧以前當為上古矣。大有五伏陽通比五。比坎為憂患。坤為民。聖人吉凶與民同

患。故作易者其有憂患乎。是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恆德之固也。損德之修也。益德之裕也。困

德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

此言九卦之德也。復震息心成履。履通謙。謙坤為基。故德之基。乾上反三。坤為柄。故德之柄。乾初出震。故德之本。凡言德皆乾體也。乾堅為固。恆三正不動。故德之固。損德然。寧欲。

故德之修。益坤為裕。否上之初。故德之裕。否上之二。以乾剝坤。故德之辨。或以謙問為辨也。坤為地。泰初之五。以陽助坤。故德之地。巽命為制。遯二之四。得位順五。故德之制。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。

恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

此言九卦之體也。履兌為和。通謙坤為至。

故和而至。謙通履乾為尊。離為光。故尊而光。小謂復初。乾始制坤。故小而辨於物也。乾坤交故難。出震入巽。兩體相與。故不厭也。坤為難。先謂乾上泰初之上。故先難。震為後。泰乾為易。故後易。謂損欲後易於先也。益巽為長。坤為裕。震建為設。艮止於上。故長裕而不設。謂優裕不造作也。坤為窮。否上之二。折坤成坎。為通。故窮而通。坎象井。困坎在下。綜井。坎移於上。故井居其所而遷。一巽木初入水。一巽木升水於上也。稱度也。巽齊為稱。隱謂伏陽。來注巽。因時制宜。而又善伏其機。故稱而隱也。

履以和行。謙以制禮。復以

自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

此言九卦之用也。兌為和。謙震為行。故履以和行。履者禮也。履巽為制。乾上降。

三。合於禮之自聖。故謙以制禮。坤為自知。謂乾初。故復以自知。謂有不善未嘗不知也。乾為一德。謂乾三。故恆以一德。坤為害。泰以初止坤上。故損以遠害。乾為遠也。乾為利。否以上動坤初。故益以興利。坤為怨。否以乾上折坤中。故困以寡怨。坎性通。亦自無怨也。坤為義。泰乾初往剝坤。故井以辨義。權者權其輕重。以善處時變者也。巽特變。其究為震。以消為息。故能以行權。震為行也。合而觀之。九卦體用兼備。以德為要。必嚴操履。秉溫謙。而後善端復而恆之。凡所以害吾德者。日損。利吾德者。日益。困無怨尤。可窮亦可通。義有權宜。可常亦可變。將何處而不得乎。此九卦之序。所以藉解憂患也夫。

右第六章

此章言卦有九德。可解憂患。以明庖犧作易之苦心。

易之為書也。不可遠。為道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變

所適。

坤爲書。謂有文也。乾爲遠。爲道。不可遠。謂居則觀象玩辭。動則觀象玩占。以體乾元於身也。乾窮剝上反初爲復。又反三爲謙。謙三升五爲比。故爲道屢遷也。變動謂九六。故取震動不取艮居。乾爲周。坎爲流。爲六坤爲虛。故周流六虛。謂爻周流上下。不滯於虛位六。故无常。

坎爲典。爲要。典要謂定法。易尚變。故不能以典要拘。

其出入以度。外內使知懼。

震出爲外。巽入爲內。度謂斟酌。震爲知。爲懼。出陽知生。入陰懼死。使知懼也。

又明于憂患與故。无有

師保。如臨父母。

乾坤知來。故明憂患。坤智藏往。故明事故。乾嚴爲師。坤安爲保。父謂乾。母謂坤。謂雖无師保。而常若父母臨上。知懼之至也。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非

其人。道不虛行。

初爻初。率由也。震爲辭。坤爲方。震通坤初。故率辭揆方。震出以度。故有典常。乾爲賢人。爲道。坤爲虛。震爲行。謂震未息至乾。則神而明之。不存乎人。故曰。苟非其人。道不虛行。

右第七章

此章言易變動无常。而又有常以爲執行。是在得其人耳。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其

凡言書。俱指繫辭也。乾爲始。坤爲終。原乾始以知生。要坤終以知死。質謂剛柔。謂乾剛坤柔。以立卦本也。乾純

陽。坤純陰。陰卦由乾坤合成。故六爻相雜。乾陽物也。坤陰物也。以九六正其爻位。成既濟定。離夏坎冬。故唯其時物。

其初難知。其上易知。本末也。初辭擾之。卒成之終。

微動。故難知。上謂乾上。陽盛著。故易知。卦氣從下生。故初難知。以知有難易也。難則繫辭於初。在擬而合之。易則辭成於卒。因初以終其卦。如乾初知上。此九坤初知上。必戰之屬。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非

其中爻不備。

初爲發端。上爲極端。不足以盡易。惟中四爻兼含互體。物雜陰陽。總無不具。是非之辨。莫備於此矣。是謂陽。非謂陰也。仲翔以中訓正。謂乾二四上非正。故爻辭不備。義非不當。但按若夫二字語氣。是直由初上折入中爻。虞以中絕句。不作中爻

解。似失輕重。故未從。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。智者觀其象辭。則思過半矣。

噫。歎詞。要者總其理而貫通於心也。震思爲存。離消爲亡。存生亡生吉凶也。居謂爻

位。謂吉凶根於存亡。而發於爻居之當否。故亦要存亡吉凶。則居可知矣。乾爲知。坤爲智。象辭統論卦體。已括爻義於其中。故智者觀其象辭。則爻思亦過半矣。若周公以六爻推演象義。則直而明之也。

二與四。同功而異位。其善

不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。五多功。二應五。四比五。故同功而異位。善謂乾五。一應一。比故其善不同。

乾爲嘉。二應故多譽。乾爲威。四親故多懼。謂天威不遠。頤足尸也。遠謂乾柔不利遠。謂坤消乾也。二四同柔。究不如二得柔中。可免咎也。

三與五。同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。

其柔危。其剛勝邪。卦定既濟。三五居坎。坎爲勞。勞則有功。故同功而異位。然三多凶而五多功者。謂三每於功思變。以取咎於五耳。乾三重不變。故曰柔危剛勝。

右第八章

此章言擬辭初雖上易而中爻主事。二與五多譽多功。位使然也。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有地道焉。有人道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才

之道也。天道謂陰陽。地道謂柔剛。人道謂仁義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉

凶生焉。乾陽物。坤陰物。爻等此物。謂純乾純坤。物雜成文。謂乾坤以下六十二卦。文不當。謂位不當。故吉凶生焉。

右第九章

此章言重三爲六。設爻以效三才之變動也。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。

其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。易興於危。危者無文。再興於文王。因象繫辭。其用益。周末世謂乾上。盛德謂乾三。孔子以文三分有二。

以順事殷。稱爲至德者此也。然紂亢極。不知尊德。羈文姜里。因設卦觀象。繫辭焉以明吉凶。故易之興。當文王與紂事耶。是故歷難既深。繫辭多危。無卦或忽。明夷利艱貞。尤其顯著也。乾二四動三在坎中爲危。爲平。災命爲使。故危者使平。易謂乾乾盈則傾。故易者使傾。謂紂身繫於易。不

如文德成於危也。危平易傾。易中精理。凡事俱莫逃此。故其道甚大。百物不廢也。乾爲道。爲大。爲百物。乾三終曰乾乾。夕惕若厲。无咎。故懼以終始。其要无咎。而易道盡於此矣。朱子曰。危懼故得平安。慢易必致傾覆。易之道也。張氏栻曰。既懼其始。使人防微杜漸。又懼其終。使人持盈守成。過之以无咎而補。過乃易之道也。

右第十章

此章言文辭演義里。歸平於危。自屬易理。而懼以終始句。尤爲寡過要談。

夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤天下之至順也。德行恆簡以知阻。

乾爲健。純乾故至健。乾爲易。坎爲險。易與險相

反。乾五之坤成坎。故德行恆易以知險。坤重爲至順。簡謂坤。阻亦險也。坤與乾二五相易。艮爲山。坎爲水。地險山川。故德行恆簡以知阻也。險阻爲易簡中之暗礁。不先知。鮮不以易處之而歸於傾也。惟乘至健至順之德者。庶可免此。

能說諸心。能研

諸慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

乾二五之坤。兌爲說。坎爲心。爲慮。謂能說易簡之理於心而研諸慮也。乾爲定。爲天。爲吉。坤爲下。爲凶。爲成。亹亹勉也。定決故亹亹。謂理盡於易簡。則以定天下吉凶。成

天下亹亹不難矣。谷氏家杰曰。二能字。應下成能之能。見此理。人人具有。惟聖人能研說耳。

是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。

變謂乾。化謂坤。云爲謂震。祥幾神也。乾爲象。爲

知來。坤爲器。云爲知變化。震出坤。善言善行。幾動於微。故吉事有祥。器生於象。坤二五之乾。兩離象。器。故象事知器。乾爲象。離爲龜。神物先知。可以決疑。故占事知來。易以言動象。占爲聖人。道四此中前意也。

天地設位。聖人成能。人謀

鬼謀。百姓與能。

乾易坤簡。此天地之能也。乾爲聖人。位於其間。作易以成其能。人謂乾。鬼謂坤。明謀諸人。暗謀諸鬼。百姓雖愚。亦可與能。交學易先居而後動。用易先人而後鬼。洪範稽疑。先謀及乃心是已。

八卦以象告。交

象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

八卦爲重耳之母。言八卦則六十四卦在其中矣。卦以象示意。故象告。謂庖犧易也。象情交情。見於其辭。故以情言。謂文周易也。乾二之坤成坎。坤五之乾成離。故剛柔雜居。艮爲

居。坎有震。艮離有震。兌。八卦體備。故吉凶可見。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞

感而利害生。凡易之情。近而不相得則凶。或害之。悔且吝。

易之變動。欲人行其所利。然不免吉凶歧出者。由情而遷也。乾文言六爻發揮旁通情也。情有愛惡。愛謂乾。惡

謂坤。攻摩也。以愛攻惡。惡生吉。以惡攻愛。愛生凶。故吉凶生也。情有遠近。遠謂乾。近謂坤。非其所應而相取。遠取近生。悔。近取遠生。吝。故悔吝生。情有情。情偏陽偏陰也。情感偽生利。偽感情生害。乾為利。坤為害也。總之易情忌惡忌偽。凡近而不相得。非凶則害。悔吝更難免矣。或以陰居陽陽居陰。為偽且吝。亦通。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守

者其辭屈。

此判六子之辭。凡陽為聲。皆言也。乾為言。震本乾初。為雷聲。其聲最著。故卦爻取言多於震。坎為盜。為心病。辭謂乾中。故將叛者其辭慙。乾失中心。成離火性分岐。故中心疑者其辭枝。吉人謂乾。三艮為止。故吉人之辭寡。躁人謂震。初震得乾初。為躁為動。故躁人之辭多。乾為善。兌毀乾上。故輕善。乾上伏為游魂。故其辭游也。震為守。巽消震。故失其守。乾初入為屈。故其辭屈。六子之辭如此。叛疑等字。皆承上近而不相得一句發出。李氏曰。悖理則慙。失要則枝。在深則寡。氣動則多。無實則游。強說則屈。此人情之險阻也。非體乾坤之易簡者。孰能知此。張子曰。此即人之辭以情遷。驗易之辭以情遷也。與朱子謂卦爻之辭。亦猶是意同。皆未能寓人情於易情。由卦伸義而說自通。可存參。

右第十一章

此章言六子辭變。以見人情險阻。而動无咎者在乎乾易坤簡。

說卦傳

此說卦源卦位卦德卦象。蓋古有是說。而孔子釋之。謂為說卦傳。

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

聖人謂庖犧。生猶立也。蓍草之莖者。博物志云。蓍以老故知吉凶。龜策傳曰。天下和平。有道者在上。而蓍莖長丈。其叢生滿百莖。聖人未作易。神明在天。隱不

可見。乃與民同患。立蓍以述其意。所謂神不能言。以蓍言之也。朱子謂幽贊神明。同於贊化育以此。參天兩地而倚數。

虞注倚訓立。參三也。謂分天象為三才。以地兩之。立六畫之數。故倚數也。除如以天圓地方解參兩。或以天數一三五解參。地數二四解兩。皆各自備一節。竊按天地者陰陽之本數之奇耦所從出也。繫傳曰。天一地二。奇不在一起者。以其乘除俱不變。故以參為奇數之始。兩為耦數之始。且參中含兩。有一以包兩之義。而陽主進亦宜含一。取三古之以奇耦稱參兩者。本此。此七八九六之數所由倚也。故三三則為九。

三三則爲六。一三兩二則爲七。一二兩三則爲八。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性

以至於命。

陰陽以氣言。觀變立卦。謂十有八變而成卦也。剛柔以質言。發揮生爻。謂剛柔相推而生變化也。和順謂坤。道德謂乾。義謂坤。以坤順乾。故和順於道。以乾理坤。故理於義。窮理謂以乾推坤。自復至於夫也。性謂乾。盡性謂以坤變乾。自遯至於剝也。性盡理窮。故至於命。謂以乾通坤。極始生究。畢爲命也。總之此節大意。是欲人居則觀象。動則觀變。同趨道義。而其極功。歸於窮理盡性至命而已。孟子言盡心知性天爵不貳。修身以俟。命中庸謂至誠盡性。及於人物。可以贊化育。參天地。盡之矣。

右第一章

此章言著數卦爻。以爲窮理盡性至命之本。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

吳幼清曰。性之理。人

之道也。命之理。天地之道也。天之氣有陰陽。地之質有剛柔。人之德有仁義。道則主宰其氣質而爲是德者也。來矣鮮曰。天無陰陽。則氣機息。地無剛柔。則地網絕。人無仁義。則禽獸矣。故曰立天立地立人。統斯三者於卦中。上兩畫天下兩畫地中兩畫人。故兼三才而兩之。然位無實。故陰陽爻有質。故剛柔剛柔雜居。故六位成章。要之皆所以順性命之理。盡變化之道也。上章自著卦推到性命。此章以性命歸諸卦位。互發以盡其義。而性命二字實爲作易之大綱。亦爲學易之要旨。

右第二章

此章復由性命而推到卦位。反覆以明學易者。總不外乎順性命之理耳。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

虞義。此言八卦成列。乾甲坤乙列東。天尊地卑。故定位。艮丙兌丁列南。同氣相求。故通氣。震庚巽辛列西。同聲相應。故相

薄。坎戊離己。日月會於壬癸。列北。故不相射。射。厭也。邵子先天八卦方位圖。亦出於此。雖與虞氏卦位不同。然一以納甲明卦象。一以循環言卦氣。其義一也。錯。謂八卦相交。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

往屈來伸。順謂上下。逆謂下上。陰消自巽歷坎艮至坤。由上而下。故數往者順。陽息自震歷離兌至乾。由下而上。故知來者逆。繫傳曰。神以知來。又曰。生生之謂易。是故易稱逆數。

右第三章

此章言彖卦對待而以逆數爲易本。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此言彖卦對待之中。而自含用。

也。緊承上章逆數二字。以陽統陰。並行不悖。雷動以發其萌。風散以舒其氣。生物也。雨潤以制其亢。日照以克其濕。長物也。艮止以成其體。兌說以達其性。收物也。乾君以主其樞。坤藏以蓄其機。藏物也。終則有始。一屈一伸。仍不違乎往順逆來之義。文上八卦言用。由此變化而出。

右第四章

此章言八卦對待自寓流行之妙也。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

此殆文王之說。下節孔子釋之。邵子後天八卦方位圖本。

於此。帝亦天也。以形體言。曰天。以主宰言。曰帝。八者皆帝所爲。故以帝冠之。震一陽發。巽二陽畢。遂故出震齊巽。離日照天。故相見。坤爲作。故致役。兌爲說。乾健故戰。坎爲勞。艮成於止。

東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。

嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。

故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物

之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

此言萬物隨帝以生成。盡帝之

出人不見。以萬物之出入於四時者微明之。乾鑿度曰。雲生物於東方。位在二月。雲散之於東南。位在四月。離長之於南方。位在五月。坤養之於西南。位在六月。兌收之於西方。位在八月。乾制之於西北。位在十月。坎藏之於北方。位在十一月。艮終始之於東北。位在十二月。又曰。歲三百六十日而天氣周。八卦用事。各四十五日。方備歲焉。蓋每卦三畫。每畫主一氣。坎中冬至。餘可推。先儒謂文卦備四時者此也。至震離兌坎。爲四正卦。兌曰正秋。以明震爲正春。坎曰正北。以明離爲正南。正猶中。春秋二分。冬夏兩至。於此係之矣。而虞氏以兌三與坎二均失位。故正之。然卦之失位者。又不止此。何不言正。未敢從。且後天卦序。既備四時。又寓五行。震巽二木主春。離火主夏。兌乾二金主秋。坎水主冬。土旺四季。故坤土在夏秋之交。艮土在冬春之交。木金土陰陽各二形。所以養其氣也。水火陰陽各一氣。所以積爲形也。

右第五章

此章言八卦布散用事之序。

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

神即帝也。帝者神之體。神者帝之用。萬物皆有迹可見。神者默運於萬物之中而不測。故妙妙微也。六子皆乾坤所出。故專言六子。動撓燥說潤終始六者。無一非神之妙。惟一而神。斯兩而化。所以分布之用。必歸於對待之體。如水火雷風山澤。各兩不相害。然後乾變坤化。盡成萬物。而無缺憾矣。

右第六章

此章言六子流行。仍不出乎對待之體也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

乾純剛。自強不息。故健。坤純柔。承天時行。故順。震得乾初以健而進。故動。巽得坤初以順而代。

故入。坎得乾中。以健涉險。故陷。離得坤中。以順附剛。故麗。艮得乾上。以健制內。故止。兌得坤上。以順應外。故說。虞義震爲笑言。陽息震成兌。笑言出口。故說也。

右第七章

此章言八卦性情。或曰卦德也。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

馬健而行不息。故象乾。牛柔而能載重。故象坤。龍蟄於冬。遇陽則奮。故象震。雞鳴於丑。逢陰則伏。故象巽。豕內性剛。而外蹈濁汚。故象坎。雉內性怯。而外著文明。故象離。狗外剛內柔。能拒人亦能媚主。故象艮也。羊內剛外柔。能和羣亦能觸物。故象兌也。造化權輿云。乾陽物。故馬。蹄圓。坤陰物。故牛。蹄折。陽病則陰。故馬疾。臥陰病則陽。故牛疾。立。馬陽物。故起先。前足。臥先。後足。牛陰物。故起先後足。

臥先。前足。

右第八章

此章言取卦象於物。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

首尊而在上。故乾象。腹納而有容。故坤象。足動於下。以陽啓陰。故震象。股拆於下。以陰承陽。故

巽象。耳內實外虛。聽受於外。故坎象。目外實內虛。明生於內。故離象。手持於上。善能止物。故艮象。口關於上。時取悅人。故兌象。或曰。艮爲鼻。兌爲口。山澤通氣也。亦通。

右第九章

此章言取卦象於身。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

文王有是說。而孔子釋之。邵子據爲乾坤六子圖。乾天也。物所資始。有父道焉。坤地也。物以資生。有母道焉。六子皆自乾坤而來。震坎艮三男。坤體乾用。巽離兌三女。乾體坤用。故陽先索陰。則陽入陰中而得男。陰先索陽。

則陰入陽中而得女。陽根於陰。陰根於陽。其理本如是也。卦自下上。故得初為長。得中為中。得上為少。父母曰稱者。尊之之辭。男女曰謂者。卑之之辭。

右第十章

此章言乾坤生六子之序。

乾為天。為圓。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁馬。為木果。

純乾

陽至大無外。至健不息。故為天。天體轉運。故為圓。貴而嚴。故為君。成三男。故為父。粹精。故為玉。剛健。故為金。位西北。故為寒。為冰。赤盛陽之氣。一陽生子時。值己為盛夏。故取色為大赤。乾固為馬。以德言為良。以知言為老。鄭氏曰。凡骨為陽。肉為陰。乾陽皆骨。故為瘠馬。剛猛有文。能伏虎豹。故為駁馬。圓而在上。故為木果。虞氏逸象。乾為玉。為先王。為明君。為神。為人。為大人。為聖人。為賢人。為君子。為武人。為行人。為物。為見。為立。為直。為敬。為畏。為威。為嚴。為堅剛。為道。為德。為盛德。為行。為性。為精。為言。為信。為善。為揚善。為積善。為良。為仁。為愛。為慈。為生。為詳。為慶。為天休。為嘉。為福。為介福。為祿。為先。為始。為知。為大。為益。為茂。為好。為肥。為施。為美利。為清。為治。為大謀。為高。為宗族。為高宗。為甲。為老。為舊。為古。為大明。為遠。為郊。為野。為門。為道門。為百。為歲。為頂。為朱。為衣。為主。為著。為瓜。為龍。共象七十八。

坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其於地也為黑。

坤純陰。至廣。

載。至順有常。故為地。成三女。能致養。故為母。地東西緯。南北經。故為布。虛能容物。化生成熟。故為釜。靜翕而不施。故為吝嗇。生萬物。不擇善惡。故為均。坤凝乾則象牝馬。麗陽則象牝牛。故為子母牛。厚能載物。故為大輿。實法天文。法地萬物相雜。故為文。物三稱。華陰為民。三陰相隨。故為衆。親下者本地。故為柄。極陰色黑。自午至亥。值盛冬。故為黑。若以中德言。當為黃也。虞氏逸象。坤為臣。為順臣。為民。為萬民。為姓。為小人。為邑人。為鬼。為形。為身。為牝。為母。為射。為我。為自。為至。為安。為康。為富。為財。為積。為聚。為卒。為重。為厚。為致。為用。為包。為寡。為徐。為營。為下。為容。為裕。為虛。為書。為通。為近。為親。為无剛。為惡。為理。為體。為義。為舉。為大業。為庶政。為俗。為度。為類。為閉。為藏。為密。為默。為恥。為欲。為過。為融。為積惡。為迷。為亂。為獄。父。為怨。為害。為遇惡。為終。為永終。為敵。為窮。為死。為喪。為冥。為晦。為夕。為暮夜。為其。為乙。為年。為十年。為戶。為義門。為閨戶。為閉關。為盡。為土。為積土。為階。為田。為邑。為國。為邦。為大邦。為萬國。為異邦。為方。為鬼方。為安。為憂。為車。為輓。為器。為缶。為賁。為虎。為兕。為黃牛。為牝牛。象共一百有十。

震爲雷。爲駢。爲玄黃。爲馵。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其於稼也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。

陽自地奮激而爲聲。故爲雷。駢舊作龍。龍已上見。非也。駢黃色。震東方。故爲駢。天玄地黃。乾坤始交。其色雜。故爲玄黃。陽氣始

爲作足。爲的類。其於稼也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。

陽自地奮激而爲聲。故爲雷。龍爲作龍。龍已上見。非也。麟爲青色。震東方。故爲駟。天玄地黃。乾坤始交。其色雜。故爲玄黃。陽氣始

鹿象共五十六。

巽爲風。爲木。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。

陽氣蒸升。陰氣侵入。故爲風。末動本靜。故爲木。一索得女。爲長女。巽末曲。以繩正之。故爲繩直。工規矩也。所以齊物。物齊乎巽。故爲工。乾陽在上。故爲白。又白以繩

取其潔也。凡陽爲長，爲高，二陽上居，故長且高。舊以風長木高解之，非其正義。爻進無退，皆取於初陽變陰。故爲進退。艮陽爲果，巽未消至艮，故爲不果。意謂不決也。兌氣也。一陰內鬱，二陽外達，又風至知氣，故爲見。陽主氣，陰主血，陰少血不升，故爲寡髮。陽多而氣上盛，故爲廣顙，離柔居
中，目之正也。巽陰下陽上，故爲多白眼。離爲利市，爲三，巽坤初主利，性善入，近離故爲近利市三倍。震爲決躁，巽變至三，故爲躁卦。不言其究爲順，陰不欲其究耳。結隱之。虞氏逸象，巽爲命，爲號令，爲號令，爲教令，爲誥，爲號爲號，號爲處女，爲婦，爲妻，爲商旅，爲隨，爲人，爲處，爲入伏，爲利。爲齊，爲同，爲交，爲進退，爲舞，爲公，爲長木，爲苞，爲楊，爲木果，爲茅，爲白茅，爲蘭，爲草木，爲
草莽，爲杞，爲葛，爲藟，爲藟，爲繩，爲帛，爲腰帶，爲繩，爲蛇，爲魚，爲蚺，象共四十三。

節。

一陽高出，屹然不動，故爲山。艮反震，陽塞於外，不通大塗，故爲徑路。石土之剛者，陰曰小，故爲小石。上陽橫亘，下陰對峙，故爲門闕。木實曰果，草實曰蔬，上剛下二柔，故爲果蔬。闕人止入，寺人止出，皆主門闕，故爲闕寺。艮爲手而多節，故爲指。指屈伸以制物，故爲拘。拘舊誤狗。狗已見上，不能重出，鼠利在牙，伏於穴，故爲鼠。黔黑也，坤黑色，乾爲首，坤在乾下，首下屬喙，故黔喙之屬如虎豹等，多剛在口也。坎剛寓內，故木堅在心，如棘棗之類是。艮剛出上，故木堅在節，如松柏之類是。虞氏逸象，艮爲弟，爲小子，爲君子，爲賢人，爲童，爲童蒙，爲僮僕，爲官，爲友，爲闕，爲時，爲斗，爲星，爲雲，爲霧，爲果，爲節，爲節，爲執，爲小，爲多，爲厚，爲取，爲舍，爲求，爲筮，爲道，爲穴，居，爲石，爲城，爲宮室，爲門庭，爲虛，爲廟，爲居，爲宗廟，爲社稷，爲鼻，爲肱，爲背，爲腹，爲皮，爲膚，爲小木，爲碩果，爲傾，爲豹，爲狼，爲小狐，爲尾，象共五十二。

兌爲澤，爲少女，爲口舌，爲毀折，爲附決，其於地也爲剛鹵，爲妾，爲羔。

坎水上注，塞其下流，故爲澤。三

坎曰通，與神通氣，故爲巫。口上開，內陽舌象，故爲口舌。分折震足，故爲毀折。外陰附陽，兌息乾，故爲附決。據分秋物熟，薑稗之屬，則毀折也。果蔬之屬，則附決也。乾二陽在下，澤水潤下作鹹，故於地爲剛鹵。少女位賤，故爲妾。羔女使亦取位賤，故爲羔。鄭氏謂爲養，謂無家女，貧爲炊爨也。

虞氏逸象，兌爲妹，爲妻，爲朋，爲友，爲講習，爲刑人，爲刑，爲小，爲少，爲密，爲通，爲見，爲右，爲下，爲少知，爲契，象共十六。按虞氏八卦逸象，共四百五十三。語有根據，理亦精確，較來氏象說可依。而來氏說象之精處，多襲取於此，猶自鳴獨得，謂孔子後無知象者，則將誰欺。

胡炳文曰：此章廣八卦之象，凡百十有二，其中有相對，取象者，如乾爲天，坤爲地之類。上文乾爲馬，此則分良老瘠駁，皆取其健也。上文坤爲牛，此則爲子母牛，取其生生有繼，兼取其順也。乾爲木果，結於上而圓，坤爲大輿，載於下而方，震爲決躁，震爲不果，剛柔之性也。震獨以其寬言，此則爲子母牛，取其生生有繼，兼取其順也。乾爲木果，結於上而圓，坤爲大輿，載於下而方，震爲決躁，震爲不果，剛柔之性也。震獨以其寬言。

剛柔之始也。坎內陽外陰，水與月則明在內，離內陰外陽，火與日則明在外。坎中實，故於人爲加憂，爲心病，離中虛，故於人爲大腹，艮爲闕寺，爲指，艮之止也。兌爲平，爲口舌，兌之說也。有相反取象者，震爲大塗，反而艮則爲徑路。大塗陽闕乎陰，無險阻也。徑路陽阻而下，陰不闕也。震爲長，爲高，反而兌則爲毀折，長且高者，陽之上達毀而折者，陰之上窮也。有相因取象者，乾爲馬，震得乾初，故於馬爲善鳴，鼻足作足之類。震陽下而陰上也，坎得乾中，故於馬爲美疴，頭心下首，薄蹄曳，坎陽中而陰外也。善鳴似乾馬之良，美疴似乾馬之瘠也。作足者，陽下而陰薄蹄者，陰下而弱也。坤爲大輿，坎爲輿，多皆坤中虛而能載。坎中滿而無力也。震爲木，幹陽而根陰。坎中陽，故木堅多心。艮上陽，故木堅多節。離中陰而虛，故木科上槁，震爲果，乾爲木果，震之一陽花之專，乾之三陽果之結，乾爲木果，艮爲果，離果陽在上，果蔽陽上而陰下也。有本卦相因取象者，坎爲隱伏，因而爲盜，盜爲繩直，因而爲工。艮爲門闕，因而爲闕寺。兌爲口舌，因而爲巫，爲妾，爲羔。互見者，乾爲君，以見坤爲臣。乾爲圓，以見坤爲方。吝者，陰之吝也。以見陽之剛，均者，地之平也。以見天之高，爲文者，物生於地，離而可見也。知其始於天者，不可見矣。爲柄者，有形之可執也。乾之氣。

不可執矣。離爲乾卦。以見坎之爲濕。坎爲血卦。以見離之爲氣。巽爲兄。以見震之爲聲。巽離兌三女。震爲長子。而坎艮不言者。尊嫡也。兌爲妻。而巽離不言者。少女從姊爲婦。卑陰之少也。乾爲馬。震坎得乾初中皆育馬。而艮不言者。艮止也。止之性非馬也。他可以觸類而通矣。任氏啓運曰。萬物之象。非八卦可賅。象在舉一反三。如乾爲圓。則坤方震直。巽曲離銳。坎平艮阜。兌汙可知。乾爲君。則坤后而震巽下皆臣妾。爲父。則坤母而震巽下皆子女可知。乾爲金。爲玉。則震坎艮得乾一體。皆象金石。如艮爲小石。而震巽石。坎岩石可知。乾爲馬。則震坎有奔鳴美脊諸象。惟馬不貴止。故艮不言馬。乾爲木果。則艮爲果藏。而坤芝震蓮坎棗離果堅甲。巽果蔓延可知。

右第十一章

此章言八卦廣象。並附錄虞氏逸象。以資考鏡。總以見卦象紛變。觸目可見。所謂活潑潑地者也。

序卦傳

此以卦名發文。主序卦之義。雖未及精蘊。亦易理之一端。而大述人事。盛衰往復之故。胥寓於此。王仲淹曰。大哉序卦。時之相生也。達者可與幾矣。而歐陽永叔以其淺近。疑非出於孔子。欲廢之。謬甚。

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者惟萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履者禮也。履然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以

隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

天地謂乾坤。坤次乾。不言受者。太極生兩儀。一氣分爲大地也。最聚也。治亂相循。故泰極必否。離非訓事。有事所以飭蠱。隨二陽生。故大臨反成觀。二陽在上。故可觀。禮以飾情。曰賁。取剛文柔柔文剛。

之變。如極於上。復生於下。故物不可終盡。頤不動則死。故大過。此就消息言。而文義謂養有過人之德。斯動有過人之才。古之所謂大過人者。此也。然制物之過。在用坎離之中。

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。

故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

夫婦謂
成卦少

男少女之配。人道之始。夫婦之義。不近受於坎離。而遠溯於天地。明成所由本也。二少交。婚禮成。男下女也。二長交。人倫正。婦從夫也。可久之道。在此。物不可以久居其所。如富久府怨。位久基危。事久生變。四時之序。成功者退。故遷次恆壯。以陽進。不若晉以柔進。家人離必起於婦人。故睽

次家人。俞琰曰：升高不知回，竟作枯壁枯，升極必困，觀蝸牛可見也。澤竭於上，源通於下，井也。故困上必反下，否三進之四，故漸風以散物，故離節所以制其離散，有情物之意。過物，謂有過人之才，易者變易無端，故物不可窮，或曰：濟物無窮，既濟乎，其未濟乎，亦博施濟衆，養舜猶病之意耳。

乾鑿度曰：孔子云：陽三陰四，位之正也。故易卦六十四，分而爲上下，象陰陽也。陽道純而奇，故上經卦三十，陰道不純而耦，故下經卦三十四。乾坤者，陰陽之本，萬物之宗，故爲上經始，尊之也。離日坎月，陰陽之經，所以終始萬物，故以坎離爲終，咸恆者，男女之始，夫婦之道，而人道所由興，並以承祖宗爲天地主，故爲下經始，貴之也。終以既濟未濟，所以明戒慎而存上道。又云：泰者，天地交通，陰陽用事，長養萬物也。否與泰反，上經象陽，故以乾爲首，坤爲次。先泰而後否，損者陰用事，澤損山而萬物損也。下損以事其上，益者陽用事，而雷風益萬物也。上自損以益下，下經法陰，故以咸爲首，恆爲次。先損而後益，各順其類也。任翼聖曰：自乾至履而泰啓，錯卦二，綜卦四，合爲六卦，此上經第一節，開闢至唐虞，有此景象。自泰至賁，綜卦六，首以乾坤，天地之正位也。次以泰否，天地之正交也。隨蠱泰否之初變，自泰將否，以蠱致之，似交實不交也。臨觀求與則真交矣。噬嗑賁泰否之再變，自否將泰，惟禮乃合，不易交，故交可久矣。此第二節，夏殷間似之，自剝至離，綜卦二，錯卦四，亦六卦也。坎得乾中，離得坤中，以坎離爲乾坤之用，故首以乾坤，終以坎離。此第三節，因世運之多變，而歸其主宰於人心，自咸至益，綜卦六，咸恆泰否之三變，損益泰否之四變，損近否，益近泰，乾坤定位，歷十卦而泰否成，夫婦交合，亦歷十卦而損益成，故雜卦曰：否泰反其類，損益衰盛之始，皆合言之也。此下經第一節，與上經對言之，以天地爲大夫婦，夫婦亦小天地耳。自夫至歸妹，而豐以基，綜卦六，困井泰否之五變，漸歸妹泰否之六變，豐則大矣。此第二節，文武之興，與之文上，陰行善困而井也。武上，戎衣革而鼎也。合上下節以觀，則咸恆者，太姜任姁之化乎，離麟之意遠矣。豐旅以下，其周之衰乎，晉鄭焉依，旅之罪以說也，非徒有周，即秦漢以下，遞興遞滅，與其盛衰補救，莫不畢見於其間，所謂神以知來，雖百世可知也。自豐至未濟，綜卦四，錯卦二，亦六卦也。豐旅泰否之七變之乎否者也。渙節泰否之八變，未成乎泰者也。既濟未濟泰否之九變，既濟則純乎泰，即未濟亦大異乎否也。然而聖人視民如傷，望道如未見之心，恐恐乎無已也，故以未濟終焉。此第三節爲世變之亟。

雜卦傳

義取錯綜，雜序卦之次，別爲一體，以見易變無窮。昔夏有連山，商有歸藏，首坤，各判卦次，不相因襲。文卦首乾，序又不同，因時爲之，各盡其妙。卦序取相生，此取相對，然相對亦自能相生，謂爲孔子之序卦亦宜。

乾剛坤柔

乾健故剛，坤順故柔。

比樂師憂

比相親，故樂。師動衆，故憂。

臨觀之義，或與或求

臨二陽通陰，故與。觀五得位，下觀而化，故求。

屯見而不失其居，蒙

雜而著。震初出故見利居貞故不失其居。震二陽居陰故難初難為交故著。震起也。艮止也。震陽動行故起。艮陽終止故止。損益衰盛之始也。泰勝反否。損下益上故衰始。否將反泰損上益下故盛始。

大畜時也。无妄災也。所畜者大行止者時也。省己无妄。遇過者災也。非大畜不可言時。非无妄不可言災。如文孔處商季周竟時為之也。困美里陳蔡災也奈何。萃聚而升不來也。坤衆在內故聚。升五不來。

謙輕而豫忘也。謙不自大故輕。豫多盈滿故忘。噬嗑食也。賁无色也。賁中有物故食。離日在下五動紫白故无色。兌見而巽伏也。兌陽忌故見。巽陽屈故伏。

无故也。蠱則飭也。剝爛也。復反也。艮果熟於上故爛。震陽同於下故反。晉晝也。明夷誅也。日出於地晉為晝。則明入於地為夜可知。明夷為誅。則歸馬三揜為

井通而困相遇也。泰初之五為坎。故通。否上之二凡剛皆為陰。揜故相遇。咸速也。恆久也。咸感也。恆常也。故咸情最速而常道能久。渙離也。節止也。渙已分散。故離節以制度。

解緩也。蹇難也。陽舒陰憊。雷出解陰。故蹇蹇陽陷重坎故難。睽外也。家人內也。睽離在上。故外。家人女正乎內。故內。或曰睽離而外。家人親而內。亦通。否泰反其類也。否反

泰反成否。泰反成否。大壯則止。遯則退也。大壯陰制陽。故止。遯陰消陽。故退。大有衆也。同人親也。五陽並應。故衆。志通天下。故親。革去故也。鼎取新也。革火相息。故去故。鼎出否從貴。故取新。小過過也。中孚信也。五以陰過陽。故過。信及豚魚。故信。豐多故也。旅寡親也。豐時視事無不可為。必多故。旅地少知。故旅恆有故。寡親。來矣。辭曰。凡人處豐則

多故。在窮途則少親知。離上而坎下也。水性潤下。小畜寡也。履不處也。一柔畜剛。其勢寡。履三失位。故不處。需不進也。訟不親也。需險在前。故不進。訟行相

大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男

之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。頤堅也。過涉滅頂。故頤。坤初遇乾。故柔遇剛。女歸以漸。故待男行。頤三五失位。當之正。故養正。既濟六爻皆正。所以定六十三卦

之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。頤堅也。過涉滅頂。故頤。坤初遇乾。故柔遇剛。女歸以漸。故待男行。頤三五失位。當之正。故養正。既濟六爻皆正。所以定六十三卦

之不正者。孔子寓意於定字。而仲翔會出一語道破。此謂讀書得間。女歸從一而終。故女終。未濟三陽失位。爲陰所制。故男窮。五陽決一陰。故剛決柔。乾爲君子。坤爲小人。乾息。故君子道長。坤滅。故小人道憂。憂其消也。虞本作小人道消。仲翔曰。自大過至夫八卦。不復兩卦對說。大過死象。兩體姤夫。故次以姤而終於夫。言小人非君子不能決也。非通卦之象義。何以知此。

任翼聖曰。離卦。孔子之序卦也。不言序。不敢匹於文上。若曰。吾特雜舉之耳。前五十六卦。錯綜與文上同。而先後序異。明錯綜之對待有定。而序原不必定也。後八卦並錯綜而雜之。見易道無窮。錯綜亦不能盡之也。惟上經始於乾坤。下經始於咸恆。闢乎萬物之始。人道之原。照序未易。文上坎離在上。經震艮巽兌在下。經孔子震艮巽兌在上。經坎離在下。經六子之用。上下無常。可得而易之。蓋坎離者乾坤之中。先坎離者執中以御偏。文上開治之心。後坎離者。救弊使就中。仲尼撥亂之志。與時偕行。其道一也。文上上經終坎離。先憂其險。後樂其明。孔子上經終井困。望其通復憂其揜。反之。異以時也。文上下經終既濟未濟。樂其濟。又憂其未。與民同患之心。如是其未已。孔子下經終未濟夫。憂其未萌。望其夫。與民同患之心。如是其迫切。時異而位亦異。故其用心有各至焉。陰決盡則純乾矣。以乾始。以乾終。撥亂世。反之正。若有快辭焉。仲尼之序卦。仲尼之志也。嗚呼。是仲尼之易也。

自跋

易以正爲體。妙盡於中。乾曰。乾道變化。各正性命。又曰。知進退存亡而不失其正。坤曰。美在其中。蒙曰。時中。盡之矣。卦德以二五爲中。而源實導於圖書。圖以一三七九二四六八周行於外。中藏五十。五尤居中。書併十不用。五爲未發之中。十乃中節之中。由五達十。斯顯諸仁。去十存五。仍藏諸用。是故周公用九六變爻。定剛柔之體。孔子以五十學易。會消息之神。易其微妙而難測乎。考文周辭在書禮。義旨顯了。獨於易奧折難通。非故艱其辭。辭製於象也。蓋不達象。不可以言易。象中寓數。自焦京修譚術數。足蔑易理。王弼統象而掃之。伊川祖其意。晦庵益發所未盡。舍象釋辭。理雖精。無當於易。夫辭有險易。以位正不正爲判。程朱不明既濟定卦。外爻位闡理。如乾上九。亢龍有悔。是就失位取義。謂宜變。乃曰陽極於上而不能下。將下何之乎。恆九三。不恆其德。或承之羞。是依三變失正取象。有此義。乃以位雖正而過剛不中所致。與象義不合。且辭曰貞吝。謂三復之正。通益坤爲吝。故貞吝。亦未詳及。大壯九三。小人用壯。君子用罔。按陰爲小人。陽爲君子。小人指上六。君子謂三。乃又未明君子小人之別。上六羝羊觸藩一句。明明指三。而復作上解。四在震。爲藩。三攻上阻於四。故觸藩。上已居極。不識所觸者何藩。象不明。

誤解。多類此。然說象亦不可雜。孔傳後。仲翔注象稱精。轉襲拚於來氏。製象冥據。與辭意恆不貫通。索象於變互錯綜。固然。乃象不得於變互。錯之綜之。綜復綜。如此以釋羣經。俱可得象。何所謂易。且暗卦三十六。已見程子外傳。而謂自悟之於序卦。錯卦原名旁通。反對卦又名綜。漢易屢伸其義。而謂自悟之於雜卦。象中剛上柔下。與剛柔往來。虞氏善窮卦變。以明其消息。而又以反卦狹義漫解之。反詆卦變自某之背謬。窮其意。殆謂虞注罕能通。至宋。經紫陽指爲穿鑿附會。何必苦心攻索兩語。其注益難信。庶可竊其意以張吾說。而獨紹絕傳。寧知紫難奪朱。越百餘年。惠張兩賢起。發明虛義。其說復昌。終弗能拚其僭竊耶。故程朱屏象非。來氏亂象更非。吾爲此辯。非尊虞也。尊經也。實尊道也。易之道。先天地生。統寄於卦。散見於爻。變動不居。包涵萬象。極事理之得失。與世局之變遷。無不隱呈其象於幾先。象得辭而意益彰。離辭於象。與取象涉雜。均足以病道。况道備三才。天有陰陽。地有剛柔。人有仁義。皆不能離道以立。至人而糠仁糞義。咸趨惡化。國胡以寧。雖易言盛德日新。大業富有。精神文明。與物質文明並重。而器實寓之於道。此中山改造國家。亟亟欲恢宏固有道德也。堯舜不安荒古輓制。由簡陋而闢爲繁榮。中山久厭專制流弊。順潮流而改爲共和。又無不合易窮則變變則通通則久之義。或謂

治尙進化。易書古。不適於時。不知易道主變。陽進陰退。爻三百八十四。始於乾初九。而終於未濟上九。要在以自彊不息之精神。補其過。勉其未至。何礙於進化。或又謂易抑陰扶陽。有妨於男女平權。是亦不解陰具柔順閤賊二性。且陰非專指女言。男亦有陰。天亦有陰。陰以助陽爲善。害陽爲惡。抑之者。抑其不正。使歸於正而已。易以男女正。爲天地之大義。觀於漸咸二卦。同以女得正。兩男至禮如上賓。權非特平。且過之。顧易與時爲變通。而動貞於一。以之修身則過寡。以之理國則民服。而參天地。贊化育。尤爲其極功。願學者窺道於象。以會其通。勿高視此書。謂其精微難究。亦勿輕蔑此書。謂無裨於新政治。則幸甚。民國二十年四月張承緒跋

景友太昭跋

安邑張友洪之爲周易象理證。耀月既序之矣。而惜尤有未畢。茲復爲說以跋其尾。夫易以用變。變之大者莫若世。而今世爲尤烈。今世方張黨義。吾輒有筭論。論荒古之世。迨夫近今。其變其遷。一依易首卦象次第爲之兌比。其說曰。諸華文物。始自伏羲。伏羲已前者。於世玄邃。世莫得而詳矣。自伏羲觀天乎象。觀地乎法。中逮鳥獸之文與地之宜。宜者自然也。如今之自然科學是。 擬作楔文。以通習乎民用。八卦隲已。此象形文字之昉。故曰以通德乎神明。類情乎萬物。夫通德者。會意諧聲。

之族也。類情者。象形指事之類也。而三易之名。繼此立矣。列山歸藏。書缺勿論。試說周易。夫周者轉也。巡迴之象。所謂變動不居。周流六虛者。是其情也。故易之爲字。合日月二文之形。往來推感之義著已。予研易而獲天地、人文、社會、國家、政治、羣黨、進化之迹。原夫周易始乾。乾者天也。所謂伏羲制作。開乎一畫。此謂當時首得者乃乾一文也。其次曰坤。坤者地也。一元既判。六合造始。太虛之質。輕清屬氣分者。上颺爲天。重濁屬滓分者。下斂曰地。是故天肇開而地隨成也。世界黃白二種民族。語源皆原於一元。其例殊不勝舉。第就人文肇開第一字之乾言之。所謂當日一畫開天之文。在諸華人種。語音曰乾。古釋曰君乾即初古君字之義。而西方文字君之發音。亦曰 King。且曰一畫所開者天。而於文實爲乾。是知乾乃天也。天乾古文之聲轉。其流實一文也。且如古者漢代西域之文。稱天音曰祁連。故華譯祁連山爲天山。而祁連之切音實爲天。語源亦復莫二。反切卽是。不俟譯而得也。又如中國北方古代民族。匈奴爲趙秦漢所逐。棄地而去。其所組織西方之國。卽今之匈牙利。而古籍中匈奴稱其君曰天可汗。可讀如克。可汗之切音卽天。而復冠天其上者。天乾二字重文之用。亦所以極尊而貴視之也。此亦可由反切而得。無俟譯文者也。而今中亞細亞國波斯。其文稱君亦曰 Khan。此皆與中國古字解釋音義俱同。由其語根本一源也。第二字坤古釋爲后。坤卽最古后字之義。而西文字后之音亦曰 Queen。亦由語根同出。此與中國古字解釋音義又俱同者。此人類最初先知直覺急需使用之二要字也。蓋荒古原人。皆肇始於帕爾米高原。以其處地勢。始先乾燥。生物肇開。蒙發皆自此高處託迹。當時人類首出之後。依宇宙洪水漸落之勢。分別緣逐東西兩方傾下之流域。順序底向而開展。故成東西亞歐二大民族之趨勢。惟以氣候。上質。水脈。生物。庶產之質素不同。所取給之養分。亦遂各異。乃逐漸判爲黃白二種之膚色。亦與同類昆蟲寄生於草木質色不同之物質上者。由其吸嚙感受之別。滋養質料之殊。其體色遂漸趨各別而歧異。無他故也。而次之以屯。屯者積也。亦言盈也。故曰天造草昧。始交難生。蓋言陰陽始媾。萬類族生之事。顧乾坤交始。必丁險陷。此云際天運蕪穢。晦暝亂昧。寒乎兩間。啟世之機就。而開世之功難也。而次

之以蒙。蒙者萬物蒙然始發之象。故曰童蒙。童者穉也。此謂庶彙羣動。逐漸滋息。蒙茸蒙昧。初形覆被大地之際也。此曰蒙昧之期。萌芽之象也。而次之以需。需者須也。須曰待也。此相須因依之謂。物用之義也。故曰飲食宴樂之象。反之卽困窮之義也。故曰需者不陷。義無困窮。人與物有所需斯爭。爭而無決則訟。訟者質也。訟爭辯也。謂相訐質於直躬有道。以斬表正夫事非之公也。而次之以師。訟有曲有直。訟得曲者。或心所不甘。平俛首而唯命。斯弱者或怒之辭。而強者或拒於力。時必以羣衆之威。制而裁之。而曲者始順。聽乎所命。故曰師者衆也。能以衆正。以毒天下而民從之。此謂以武德屈服堅頑彊暴之倫。俾依準乎公斷。而亭毒一世者也。故夫師者。一時動衆之象。理亂之頃。順非永久比周之輔。故次之以比。比者朋也。比者黨也。故曰比輔。謂相比並。相親輔。相相助也。故曰建萬國親諸侯。謂聯盟結鄰。締作黨與之象也。故曰下順從者。謂既彊而有力。斯不復勞以訟平。而無敢不服者。卽近世彊權之趣也。與國既立。羣益浸堅。故次之以小畜。畜者蓄也。貯積之象。故曰密雲不雨。取厚積而無耗散之義。故曰德積載也。故曰畜以其鄰。謂其聚富之絲。本乎得鄰之故而來者也。至此乃黨與之功用遂矣。而次之以履。履者禮也。謂人羣之所必蹈履者也。人有稽畜。斯須節以禮義。亦順適之趨嚮。故曰滿而不

溢以守富貴。故管子曰。衣食足而知禮節。故曰履者以辯上下。定民志。上下辯。民志定。斯灋制之事立矣。灋制既立。秩序畫一。羣衆之首。履位無疚。斯羣治日嚮於邇降。故次之以泰。泰者宙合升平之極致。而天階泰平之象。故曰天地之際。故曰交天地通萬物。交上下而同其志。以左右民。蓋謂無之而不攸獲也。而次之以否。夫泰極必否。亦如日中之必昃。陽陰盈虛消長之情。物理之自然者。夫泰者通也。否者塞也。泰者順而治。否者逆而亂。故曰否者萬物不通。天下非邦。匪人之世也。故曰君子道消。而小人道長。故君子以儉德避世難。大人不亂世羣。其亡之際。苞桑之繫。僅矣。危乎微乎之象也。而次之以同人。同人者。巨規模之締合。羣衆共濟之象。故曰通天下志。類族辨物。蓋區分黨與。畫別敵友之象也。若夫大羣之黨與。乃純然政治之中利害共同之高新締結。廢棄屏除其他一切原則之舊締結者。此須先反乎宗法之上之小結習。而首用破碎其簡陋。故曰同人于野者。亨之途。同人于宗者。吝之道。野無際涯。宗則有限者也。若夫大羣之黨既立。則其所爲用。貴首以羣力正不正。故曰伏戎於莽者。剛敵之象。乘墉攻之而勿克。故曰先號咷也。復曰後笑。此言班師修教。復伐克敵。蓋大師之出。並舉分擊。既克既勝。歸來相相遇也。夫大勝者必有大獲。故次之以大有。故曰大車以載。積中不敗。若夫克大敵。振大

愷朝帝獻馘而飲至。皆師旋之事。故曰公用享於天子。又曰明辨以哲其彭。夫彭者尸厲。謂執訊淑問。審別渠魁死虜之象也。天道滿而必溢。故戰勝者忌驕。乃次之以謙。謙者事終必赴之體要。故曰哀多益寡。稱物平施。言區分戰利之貨物。道貴平勻。而毋奪越。故曰不違則。自萬民服也。則者度也。言依度以分配於有衆也。故曰不富以其鄰。利用侵伐無不利。利用行師征邑國者。言相鄰相比。厚用侵伐以獲取。而終以內部之交讓。始於爭終於讓。爭於外讓乎內。故聯曰利用。皆本不虧其鄰以自富也。乃次之以豫。豫者順也。軍師之後。承以謙遜柔悅之治。刑清民服。國以順動。人以順應。雖始建侯行師無害也。此其效昭矣。而次之以隨者。隨大同之象也。故曰天下隨時。大亨貞而無咎。大同之世。寰宇宴息無爲之象也。則次之以蠱。蠱者腐臭之變。壞極而將有事之勢。萃害繁生之萌彰。朋比醜類之形著。而治忽倚伏之交。新舊之羣代謝更迭之會。故有先甲後甲之區以別。蓋又別開一世變矣。共和庚午景耀月跋。

孫友思昉跋

聞之韓非有言。犬馬難圖。鬼魅易畫。漢後掃象說易。皆鬼魅也。麀飯爲戲。晚必歸饌。漢儒遺理說易。皆麀飯也。棘刺白馬。虛辭謾人。末世以玄虛說易。皆棘刺白馬也。運城張洪之先生。纂述

周易象理證。志在祛此三蔽。直探四聖本旨。凡所詮引。悉務精當。求實際。不雜術數。不崇玄說。易學正軌。其在是乎。先生性端慤剛直。學者嚴憚之。潛肇易理。凡廿餘年。馮煥章張子薑先生時從問易。至誠亦嘗與聞諸論。雖不知易。顧心好之。近先生數易稿。勒成此書。將以貢世。學者本此塗軌。益窮其隩區。謂易學無昌明之日。吾不信也。中華民國二十年五月十日後學潛縣孫至誠謹跋